

مرکز کی تفصیل کو جو اس دائرہ کا محیط ہے واحدیت گمان کیا ہے۔ اور دائرہ نقل کے مقام فوق کو جو اسماء و صفات کا دائرہ ہے۔ ذات ہیچون جو حقیقت سے بڑا ہے تصور کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس دائرہ نقل کا مرکز دائرہ فوق کے جو اس کا اصل ہے اور اسماء و صفات اور شیون اعتبارات کے دائرہ سے موسوم ہے۔ مرکز کا نقل ہے۔ حقیقت میں حقیقت محمدی اس دائرہ اصل کا مرکز ہے جو اسماء و صفات کا اجمال ہے اور اس دائرہ میں ان اسماء و صفات کی تفصیل واحدیت کا مرتبہ ہے اور ظلال اسماء کے مرتبہ وحدت اور واحدیت کا اطلاق کرنا نقل کو اصل کے مشابہ سمجھنے پر مبنی ہے اور سیر فی اللہ کا اطلاق بھی اس مقام میں اسی قسم سے ہے۔ حالانکہ وہ سیر و حقیقت سیر الی اللہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد اگر دائرہ اسماء و صفات میں جو اس دائرہ نقل کا اصل ہے۔ سیر فی اللہ کے طریق پر شروع واقع ہو جائے۔ تو ولایت کبریٰ کے کمالات کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ولایت کبریٰ اصلی طور پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ان کی تابعداری کے باعث ان کے اصحاب کرام کو بھی یہ ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اس دائرہ کا پچھلا نصف حصہ اسماء و صفات نامہ کو متضمن ہے اور اوپر کا نصف حصہ شیون و اعتبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔

عالم امر کے چمکانہ لطافت و مراتب کا سفر حج اس دائرہ اسماء و شیونات کے نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل خداوندی جل شانہ سے صفات و شیونات کے مقام سے زیادہ ترقی ہو۔ تو ان کے اصول کے دائرہ میں سیر واقع ہوگا۔ اور اس دائرہ اصول کے آگے ان اصول کے اصول کا دائرہ ہے اور اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد دائرہ فوق کی ایک قوس ظاہر ہوگی۔ اس کو بھی قطع کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ دائرہ فوق سے ایک قوس کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوتا۔ اس لیے اسی قوس پر بس کی گئی۔ شاید یہاں کوئی ستر ہوگا جس پر اطلاع نہیں بخشی اور اسماء و صفات کے یہ اصول سہ گانہ جو مذکور ہوئے جو حضرت ذات تعالیٰ و تقدس میں محض اعتبار ہی اعتبار ہیں۔ جو صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔ ان اصول سہ گانہ کے کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی مقام میں شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوتا ہے۔

یہ وہی مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ تحت صدر پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا و ارتقا پر ترقی کرتا ہے ولایت کبریٰ یعنی ولایت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا اتمنا میں مقام ہے۔

جب سیر یہاں تک ہو چکا تو وہم و خیال میں آیا کہ اب کام سب ختم ہو چکا۔ اتنے میں آواز آئی کہ یہ سب کچھ ابھی اسم ظاہر کی تفصیل تھی۔ اور ابھی پرواز کے لیے ایک ہی بازو میسر ہوا ہے۔ اور اسم باطن۔ جو عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے دوسرا بازو ہے۔ ابھی درپیش ہے۔ جب تو اس کو بھی مفصل طور پر

سرا انجام کرے گا۔ تو پروردگار کے لیے دونوں بازو تجھے حاصل ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کا سیر بھی سرا انجام پا چکا۔ تو دونوں بازو میسر ہو گئے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا
وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا
اللّٰهُ لَقَدْ جِئْنَا مِنْ رُّسُلٍ مُّسْرِیّٰتٍ
یٰ اَلْحَقِّ۔

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت
بخشی اگر وہ ہم کو ہدایت نہ بخش تا تو ہم کبھی ہدایت
نپاتے۔ بے شک ہمارے کچھ رسول حق گئے
آئے ہیں۔

اسے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جاوے۔ اس سیر کا حال استتار و تبطن (دور پردہ رہنے) کے مناسب ہے۔ البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا سیر صفات میں نہ ہے۔ بغیر اس بات کے کہ ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہو۔ اور اسم باطن کا سیر بھی اگرچہ اسماء میں ہے لیکن ان کے ضمن میں ذات ملحوظ ہے۔ اور یہ اسماء حوالہ کی طرح ہیں جو حضرت کے روپوش ہیں۔ مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات ملحوظ نہیں ہے لیکن اس کے اسمِ عظیم میں پردہ صفت کے پیچھے ذات ملحوظ ہے۔ کیونکہ عظیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے۔ پس علم کی سیر اسم ظاہر کی سیر ہے۔ اور عظیم کی سیر اسم باطن کی سیر۔ باقی تمام صفات و اسماء کا حال اسی قیاس پر ہے۔

سما جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں ملا لکھے اعلیٰ علیٰ نبینا وعلیم الصلوٰۃ والسلام کے تعینات کے مبادی ہیں۔ اور ان اسماء میں سیر کا آغاز ولایت علیا میں جو ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے، قدم لکھا ہے۔ اب علم و عظیم اور اسم ظاہر و اسم باطن کے درمیان فرق بیان کیا جاتا ہے تاکہ تو اس فرق کو تھوڑا نہ خیال کرے اور نہ کہے کہ علم سے عظیم تک تھوڑا رستہ ہے نہیں۔ بلکہ وہ فرق جو مرکز خاک اور محدب عرش کے درمیان ہے۔ اس فرق کی نسبت ایسا ہے، جیسے دریائے حیط کی نسبت قطرہ کہنے کو نزدیک ہے پر حاصل ہونے میں دور ہے۔ اور مقامات کا ذکر جو مجمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ مثلاً کہ لگایا ہے کہ پنجگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول کا سیر کرے تاکہ دائرہ امکان تمام ہو جائے اس تھوڑی سی عبارت میں سیر الی اللہ کا پورا ذکر آچکا ہے۔ لیکن اس سیر کے حاصل ہونے میں پچہا ہزار سال کی راہ کا اندازہ کیا گیا ہے۔

آیت کریمہ:

قَعْرَ جُ النّٰلِیْکَہُ وَالزُّوْمُ فِیْ یَوْمٍ کَانَ
لِہٖ سُوْرَہٗ مَسَارِجٍ بِاَرۡہَ تَبَارَکَ الَّذِیْ۔

فرشتے اور رُوح چڑھتے ہیں اُس دن میں جس کا

اندازہ یکاس ہزار سال کا ہے۔

وَقَدْ أَرَاكَ خَفِيفِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

اسی مطلب کی رمز کو بیان کرتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ حق تعالیٰ کے جذبہ عنایت کے آگے کچھ دور نہیں ہے کہ اس قدر مدت و دواز کے کام کو ایک لمحہ میں بیتر کر دے گا۔

بر کریمیاں کار ہا و شوار نیست

کریوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

اور اس طرح ہے جو کہا گیا ہے کہ دائرۃ الاسماء و صفات و شیعون و اعتبارات کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے۔ تمام اسماء و صفات و شیعون و اعتبارات کا طے کرنا کھنے میں آسان ہے۔ لیکن طے کرنے میں مشکل ہے۔ اس طے کی نسبت مشائخ نے فرمایا ہے کہ :

مَنْ لَزِلَ الْوُضُوءَ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا الزُّبُودُ

و مصلو کی نثر میں کبھی ختم نہیں ہوتیں۔

اور ان مراتب کے تمامی سیر سے منع کیا ہے

زجشن فایتی وادو نہ سمدی راسخن پایاں

بیردشنہ مستقی و دریا ہچسناں باقی

نہ اس کے جس کی ابتدا ہے اور نہ سمدی کے بیان کی ابتدا ہے۔ مرض مستقفا والا مرتب ہے اور

اسی طرح بھلا ہوا باقی ہے۔

تو یہ گمان نہ کرے کہ مراتب کا منقطع نہ ہونا تجلیات ذاتیہ کے اعتبار سے کہا ہو۔ نہ کہ تجلیات صفاتیہ کے اعتبار سے۔ اور حسن سے مراد حسن ذاتی ہو نہ کہ حسن صفاتی۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تجلیات ذاتیہ شیعون و اعتبارات کے ملاحظہ کے بغیر نہیں ہیں۔ اور وہ حسن ذاتی صفات جمالیہ کے رد پوشش کے بغیر نہیں ہے۔ کیونکہ اس مقام میں ان رد پوششوں کے بغیر گفتگو کی مجال نہیں ہے :

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ

جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان لگ بھگٹی۔

اور تجلی ایک قسم کی غلیبیت چاہتی ہے۔ اس لیے اس مقام میں شیعون کے ملاحظہ سے چاہ نہیں۔ پس یہ منازل و مصلو اور مراتب جن دائرۃ اسماء و شیعونات میں داخل ہیں۔ جن کا منقطع ہونا ان کے نزدیک مشکل ہے لیکن وہ امر جو اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ تجلیات و ظہورات کے مآدء ہے۔ خواہ وہ تجلیات ذاتی ہوں خواہ صفاتی۔ اور حسن جمالیہ کے مآدء ہے خواہ وہ حسن ذاتی ہو خواہ صفاتی۔

غرض مطالب بلند اور مقاصد ارجمند کے سوتیوں کو مختصر طور پر چھوٹی چھوٹی عبارتوں کی لڑی میں پرویا

ہے۔ اور بے نہایت دریافوں کو چند گزروں میں بند کر دیا ہے۔ فَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ پس گناہ بہت نہ ہو۔
اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسم ظاہر اور اسم باطن کے دونوں پیدوں کے حاصل ہونے
کے بعد جب پرواز میسر ہوئی اور عروج واقع ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ترقیات اصالت کے طور پر عنصر ناری اور
عنصر ہوائی اور عنصر آبی کے نصیب ہیں۔ بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان عناصر سے گناہ ہے نصیب حاصل ہے۔ جیسے
کہ وارد ہوا ہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے مخلوق ہیں۔ اور ان کی تسبیح:

سُبْحَانَ الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ الْفَرَاقِ وَالْتَلِيجِ پاک ہے وہ فطرت میں نے آگ اور برف کو جمع کر دیا۔

ہے۔ اس سیر کی اثنا میں حالت واقع میں ظاہر ہوا کہ میں ایک راستہ میں جا رہا ہوں اور بہت چلنے کے
باعث خشک گیا ہوں۔ اور لامٹی اور عصا کی خواہش رکھتا ہوں کہ شاید اس کی مدد سے چل سکوں، لیکن نہیں ملتی
اور ہر خس و خاشاک کی طرف ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تاکہ راستہ پر چلنے کی طاقت حاصل ہو۔ کیونکہ راہ طے کرنے
سے چارہ نہ تھا۔ اور جب کچھ قدرت اسی طرح چلتا رہا ایک شہر کی فضا (گرد و نواح کا میدان) ظاہر ہوئی۔
اس فضا کی مسافت طے کرنے کے بعد اس شہر میں داخل ہوا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ شہر تین اقل سے مراد ہے
جو تمام مراتب اسما اور صفات و شیعوں و اعتبارات کا جامع ہے۔ اور نیز ان مراتب کے اصول اور ان کے
اصول کے اصول کا جامع ہے۔ اور اعتبارات خاتیمہ کا منتہا ہے جن کے درمیان تیز کرنا علم حصول کے مناسبت
ہے۔ اس کے بعد اگر سیر واقع ہو تو علم حضوری کے مناسب ہوگا۔

اسے فرزندِ انحضرت جل سلاطین میں علم حصولی اور علم حضوری کا اطلاق مثال اور نظیر کے اعتبار سے
ہے۔ کیونکہ وہ صفات جن کا وجود ذات تعالیٰ کے وجود پر زائد ہے ان کا علم علم حصول کے مناسب ہے، اور
اعتبارات خاتیمہ جن کا ذات تعالیٰ پر زائد ہونا ہرگز متصور نہیں، ان کا علم علم حضوری کے مناسب ہے۔ ورنہ
وہاں تو سوائے اس تعلق کے جو علم کو اپنے معلوم سے ہے بغیر اس امر کے کہ معلوم کی نسبت کچھ اس میں حاصل ہوا۔
اور کچھ نہیں ہے۔ فاضل۔ اور تین اقل میں سے وہ شہر جامع مراد ہے انبیاء کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ
والسلام کی تمام ولایات کا جامع اور ولایت ملیا کا منتہا ہے جو اعلیٰ طور پر ملائع اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔
اس مقام میں ملاحظہ کیا گیا کہ آیا تین اقل حقیقت محمدی ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت محمدی وہی ہے جو
اوپر ذکر ہو چکی ہے۔ اور اس کا تین اقل اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ اسما و صفات و شیعوں و اعتبارات کی
جامعیت کے اعتبار سے اس تین اقل کے نقل کا مرکز ہے۔ اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہو، وہ کمالات ثقیات
کا شروع ہے۔ ان کمالات کا حاصل ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور یہ کمالات مقام نبوت
سے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی تابعداری کے سبب

ان کمالات سے کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اور لطافت انسانی کے درمیان غصہ فداک کو امالت کے طور پر ان کمالات کا بہت سا حصہ حاصل ہے۔ باقی تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امر سے ہوں خواہ عالم غلط سے سب اس مقام میں اسی غصہ پاک کے تابع ہیں۔ اور اسی کے فضیل اس دولت سے شرف ہیں۔ اور چونکہ یہ غصہ بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے۔ کیونکہ جو کچھ اس غصہ کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو وہ میسر نہیں ہوا۔ اور دُنُو کے بعد مَدُنِی کی حقیقت اسی مقام سے ظاہر ہوتی ہے اور قَتَابِ قَوْسِیْنِ اَوْ اَذْفِیْ کا سر اسی جگہ منکشف ہوتا ہے۔ اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ و کبریٰ و علیا کے کمالات سب مقام نبوت کے کمالات کے ظلال ہیں۔ اور وہ کمالات ان کمالات کی حقیقت کے لیے شمع و مثال کی طرح ہیں۔ اور روشن ہوتا ہے کہ اس سیر کے ضمن میں ایک نقطہ کاٹنے کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کے طے کرنے سے زیادہ ہے۔ پھر قیاس کرنا چاہیے کہ ان سب کمالات کو تمام گزشتہ کمالات کے ساتھ کیا نسبت ہوگی۔ درہائے محیط کو لمبی قطرہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ نسبت ضرور ہے لیکن یہاں تو یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ ہاں اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ مقام نبوت کو مقام ولایت سے وہ نسبت ہے جو غیر متناہی کو متناہی کے ساتھ ہے۔

سُبْحَانَ اللہ! اس متر سے جاہل کتنا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اور دوسرا اس معاملہ سے ناواقف ہونے کے باعث اس کی توجہ میں کتنا ہے کہ نبی کی ولایت نبوت سے افضل ہے۔ کُبُوْتُ کَلِمَةٍ تَحْزُنُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ جِوْثَانُ ثَرِيٍّ یَاتِ -

اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس سیر کو لمبی انجام تک پہنچایا۔ تو شہود ہوا کہ اگر ایک قدم اور سفر میں زیادہ کرے تو عدم محض میں جا پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے درم محض کے سوا کچھ نہیں۔

اے فرزند! اس ماجرا سے تو یہ دم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا۔ اور سیرِ مرغِ جال میں چ گیا۔

عنقا شکار کس نشود دام باز چین

کاینجہا ہمیشہ باد بدست مست دام را

عنقا کسی کے شکار میں نہیں آسکتا، لہذا جالِ سمیت کے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال کے حصے میں نہ رہا ہی آتی ہے۔

کیونکہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ و راہِ الوداد و ثم و راہِ الوداد ہے۔

ہنوز ایران است متناہند است مرا فکر رسیدن ناپسند است

ابھی استغنا اور بے پرواہی کا مکمل بہت جلدی پر ہے اور مجھے وہاں تک پہنچنے کی فکر نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت کے مرتبہ مہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ مہبوط میں کلی طور پر خلق کی طرف منہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رُوحِ بقی ہے اور اس کا ظاہر رُوحِ بخلق اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب ولایت نے عروج کے مقامات کو تمام ذکر کے نزول کیا ہے اسی واسطے فرق کی نگرانی ہر دم اس کی دامن گیر ہے۔ اور خلق کی طرف کلی طور پر اس کی توجہ کی مانع ہے۔ بر خلاف صاحب نبوت کے کہ اس نے مقامات عروج کو تمام کر کے مہبوط فرمایا ہے۔ اسی واسطے وہ کلی طور پر خلق کو خالق کی طرف دعوت کرنے میں متوجہ ہے۔

فَافْهَمُوا أَن هَذِهِ الْغَيْبَةُ فَلَا الشَّرَّ بَعْدَهَا
وَأَمَّا الْغَايَةُ أَوْ يَنْتَهِيكُمْ بِهَا أَحَدٌ

یہ معرفت شریفہ اور اسی قسم کے اور معارف اس قسم کے ہیں کہ پہلے کسی نے بیان نہیں کیے۔

جاننا چاہیے کہ عنصر خاک جس طرح مراتب عروج میں سب سے بالا تر جاتا ہے۔ اسی طرح منازل مہبوط میں وہ عنصر سب سے زیادہ نیچے آجاتا ہے۔ اور کیونکہ نیچے نہ آنے جب کہ اس کا طبعی مکان سب سے نیچے ہے اور چونکہ سب سے زیادہ نیچے ہے اسی واسطے اس کے صاحب کی دعوت اتم ہے اور اس کا انادہ اکل ہے۔

اے فرزند! جان لے کہ جب طریقہ نقش بندہ میں سیر کی ابتدا قلب سے ہے جو عالم امر سے ہے تو بات کی ابتدا بھی عالم امر سے کی گئی۔ بر خلاف مشائخ کرام کے باقی طریقوں کے جو شروع میں تزکیہ نفس کرتے ہیں اور قالب یعنی وجود کو پاک فرماتے ہیں۔ اور بعد ازاں عالم امر میں آتے ہیں۔ اور جہاں تک الشرف تعالیٰ کو منظور ہو اس میں عروج کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی نصیحت ان بزرگواروں کی ہدایت میں مندرج ہے۔ اور یہ طریق سب طریقوں سے اقرب ہے۔ کیونکہ ان کے اس سیر کے ضمن میں تزکیہ و تطہیر بہت اچھی طرح حاصل ہو جاتا ہے اور مسافت کوتاہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے عالم خلق کی سیر کو قصد اصناف اور بے کاری نہیں جانا، بلکہ مطلب کے پانے میں مضر و مانع یقین کیا ہے۔ کیونکہ سالکان طریق شکل سے مشکل رہا مفتوں اور سخت سے سخت مجاہدوں اور تزکیہ کے قدم کے ساتھ عالم خلق کی صورت کے جنگلوں کو قطع کر کے جب عالم امر کا سیر شروع کرتے ہیں۔ اور انجذاب قلبی اور التذاذ روحی میں پڑتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے کہ اکثر اسی انجذاب پر قناعت کرتے اور اسی التذاذ پر کنایہ کرتے ہیں۔ اور اس عالم کے لامکان ہونے کا گمان دامن گیر ہو جاتا ہے۔ اور اس عالم کی نیچھنی کی آمیزش ان کو بچھون حقیقی سے ہٹا رکھتی ہے۔

شاید اسی مقام پر کسی سالک نے کہا ہے کہ میں تیس سال تک معراج کو خدا سمجھ کر اس کی پرستش کرتا رہا۔ اور دوسرے نے کہا ہے کہ اتنے کام اور عیش پر تنزیہ کا ظہور معارف نامضی سے ہے۔

اور بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تشریح بھی دائرہ امکان میں داخل ہے۔ ہاں تنزیہ مناسب ہے۔ اور حقیقت میں تشبیہ ہے۔ برخلاف اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں کے حکم مقام جذبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس امتداد کی مدد سے ترقی کرتے ہیں۔ یہ انہماک و انتہا و ان بزرگواروں کے حق میں ایسا ہے، جیسے دوسروں کے حق میں ریاضتیں اور مجاہدے۔ پس جو کچھ دوسروں کے لیے وصول کا مانع ہے۔ وہ ان بزرگواروں کے لیے مدد و معاون ہے۔ عالم امر کی لامکانیت کو عین مکانیت تصور کر کے حقیقی مکان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اس عالم کی بجائے جوئی کو عین چوئی کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ اسی واسطے دوسروں کی طرح وجد و مل کے غرور پر مفتون نہیں ہوتے۔ اور بچوں کی طرح اس راہ کے جزو و موثر پر فریفتہ نہیں ہوتے اور زبانت مفید پر خوش نہیں ہوتے۔ اور شیطانیات مشائخ پر غفر نہیں کرتے اور امدیت صرف کی طرف متوجہ ہیں اور اسم و صفت سے ذات مقدس کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔

جاننا چاہیے کہ یہ عروج جو پہلے ذکر ہو چکا ہے محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو تمام الاستعداد ہے اور جو عالم امر کے جواہر خسر کے کمالات سے حصہ رکھتا ہے۔ خواہ عالم صغیر ہو خواہ کبیر۔ اور ایسے ہی پنجگانہ اصل سے جو اسما و جہاں کے ظلال ہیں خط وافر رکھتا ہے اور ایسے ہی ان ظلال کے اصول سے جو اسما و صفات کا مقام ہے۔ بہرہ ور ہوتا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ تمام الاستعداد ہو۔ وہ اس لیے کہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر محمدی الشرب کے کمالات اٹھنے سے بھی جو مراتب امر کا نہایت ہے حصہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ اٹھنے کو انجام تک نہیں پہنچاتا۔ اور اس کے اخیر نقطہ تک منتہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی ابتدا یا وسط میں رہ جاتا ہے اور جب اٹھنے میں کوتاہی کرے تو اس کے اندازہ کے موافق اس کے اصول میں بھی کوتاہی کرے گا اور کام کو انجام تک نہ پہنچائے گا۔ عالم امر کے باقی چار گانہ مراتب میں بھی یہی نسبت ہے کہ ہر مرتبہ کی استعداد کا کامل ہونا اس کے اخیر نقطہ تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ابتدا اور وسط نقص کی خبر دیتا ہے اگرچہ نہایت سے بال کے برابر کم ہو۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

دوست کی جہانی اگر قنوطی بھی ہو قنوطی نہیں، آنکھیں اگر کوعا بال نہ بٹائے تو وہ بھی بہت ہے

اور یہ کوتاہی اصول اور اصولی اصول میں سرایت کر جائے گی۔ اور مطلب تک پہنچنے سے روک دے گی اور یہ جو کہا ہے کہ یہ بیان محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ محمدی الشرب کے سوا کسی

ایک کا کمال درجات ولایت میں سے اقل درجہ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ اور درجہ اول سے مراد مرتبہ قلب ہے۔ اور دوسرے کا کمال درجات ولایت میں سے دوسرے درجہ یعنی مقام روح تک محدود ہوتا ہے۔ اور تیسرے شخص کے کمال کا عروج تیسرے درجے تک ہوتا ہے۔ جو مقام سر ہے۔ اور چوتھے شخص کے کمال کا عروج چوتھے درجے تک ہوتا ہے جو مقام غنی ہے۔ درجہ اول کی مناسبت صفات افعال کی تمیل کے ساتھ ہے۔ اور درجہ دوم کی مناسبت صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی تجلی سے۔ اور درجہ سوم کی مناسبت شیون و اعتبارات ذاتیہ کے ساتھ۔ اور درجہ چہارم کو صفات سلبیہ کے ساتھ جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے، مناسبت ہے۔ اور درجات ولایت میں سے ہر ایک درجہ انبیائے اولوالعزم میں سے ایک نبی کے قدم کے نیچے ہے۔

ولایت کا درجہ اول حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم کے نیچے ہے، اس کا رب صفت الٰہی ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ اور درجہ دوم حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں شراکت رکھتے ہیں۔ ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے اجمع ہے اور درجہ سوم حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اور درجہ چہارم حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب صفات سلبیہ سے ہے جو مقادیر تقدیس و تنزیہ سے ہے نہ ثبوتیہ سے۔ اور اکثر ظالم کلام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں۔ اور ان کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے۔ اور درجہ پنجم خاتم الرسل علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس کا رب رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرہ کار کو ہے اور مرتبہ شیونات و صفات میں اس رب جامع کی تعبیر شان العلم کے ساتھ مناسب ہے۔ کیونکہ یہ شان عظیم ان شان تمام کمالات کا جامع ہے۔ اسی مناسبت کے سبب سے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قلت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قلت ہوئی۔ اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

جاننا چاہیے کہ اقدام ولایت کا ایک دوسرے سے افضل ہونا درجوں کے مقدم و مؤخر ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تاکہ صاحب اخفی دوسروں سے افضل ہو۔ بلکہ اصل سے قریب و بعید ہونے اور درجات ظلال کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحب اخفی سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں۔ افضل ہو اور کیونکہ ہو جب کہ

نبی کی وہ ولایت جو ولایت کے درجہ اول میں ہے، اس ولی کی ولایت سے قطعی طور پر افضل ہے جو آخری درجہ میں ہے۔ پورے شیعہ نہ رہے کہ طائف کا مذکورہ بالا ترتیب کے ساتھ سلوک کرنا یعنی قلب سے روح اور روح سے سر اور ترے خفی اور خفی سے اخفی تک پہنچنا بھی محمدی الشرب کے ساتھ مخصوص ہے جو ترتیب ان پنجگانہ عالم کو تمام کر کے برتر تیران کے اصول میں سیر کرتا ہے۔ بعد ازاں اصول اصول میں اسی ترتیب کو مد نظر رکھ کر کام کو سر انجام کرتا ہے۔ اور حدیث کی طرف متوجہ ہونے والوں کے لیے یہ راستہ اس مذکورہ بالا ترتیب سے وصول کے لیے شاہراہ اور صراط مستقیم ہے۔ برخلاف دوسری ولایتوں کے کہ ان میں گویا ہر درجہ سے نقب کھود کر مطلوب تک لے گئے ہیں۔ یعنی مقام قلب سے نقب کھود کر صفات افعال تک جو اس کی اصل کا اصل ہے لے گئے ہیں۔ اور اسی طرح مقام روح سے نقب کھود کر صفات ذاتیہ تک لے گئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ اور شک نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے افعال و صفات اس کی ذات سے منفک نہیں ہیں۔ اگر انفاک ہے تو غلطی میں ہے۔ پس اس مقام میں افعال و صفات کے واسطوں کو بھی ذات ہیچون تعالیٰ و تقدس کی تجلیات سے حصہ حاصل ہوگا۔ جس طرح کہ صاحب اخفی کو اس کام کے تمام کرنے کے بعد یہ دولت میر ہوگی۔ اگر یہ علو و فضل یعنی بلندی و پستی کے اعتبار سے تفاوت باقی رہے گا۔ اور صاحب قلب صاحب اخفی کے ساتھ برابری نہ کر سکے گا۔ لیکن اس جگہ قریہ غلطی نہ کرے کہ یہ تفاوت اولیا کے درمیان متصور ہے۔ کیونکہ مرتبہ کمال تک دونوں کے پہنچنے کے بعد ولایت قلب والا، ولایت اخفی والے سے کم درجے کا ہے۔ لیکن اولیا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت یہ تفاوت منقوض ہے۔ کیونکہ نبی کی ولایت جو مقام قلب سے قاضی ہے۔ ولی کی ولایت سے جو مقام اخفی سے ناشی ہوئی ہے افضل ہے۔ اگرچہ کہ ولی نے اخفی کے کمالات کو انجام تک پہنچایا ہو۔ اور اس صاحب ولایت کا سر اس ولایت کے نبی کے زیر قدم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغَايِبِينَ
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا بِجَنَّةِنَا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔
بے شک ہمارے مہل بندوں کے لیے ہمارا
وعدہ ہر جگہ کہی فتح مندرجہ۔ اور یہی ہمارا لشکر
غالب ہے۔

ہاں یہ تفاوت انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ متصور ہے۔ اور بلندی والا پستی والے سے افضل ہے۔ لیکن یہ تفاوت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بھی عالم امر کے دائرہ کمالات کے اخیر

نیک ہے۔ بعد ازاں یہ تفاضل اس بلندی و پستی پر منحصر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مقام میں اس پستی والا اس بلندی والے سے افضل ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس مقام میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام کے درمیان اس تفاوت کو مشاہدہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰؑ اس مقام میں جبریم اور شانِ عظیم کے ساتھ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ جسامت اور شان حاصل نہیں ہے۔

لیکن ہم نے معلوم کیا ہے کہ اس مقام میں یہ تفاوت اس بلندی و پستی کے سوا ایک اور امر کے سبب سے ہے جس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے ن توفیق اور کمال منت اور کرم کے ساتھ اس کے بفضلِ عطا پر ابھی بیان کریں گے۔

اسی طرح یہ تفاوت حضرت غلیل الرحمن علیہ السلام اور حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی تمام پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درمیان ان کے کمالات میں جو کبیرہ ربانی کی حقیقت کے ساتھ جو تمام خلائق بشریت اور ملکیت سے برتر ہے۔ تعلق رکھتے ہیں، مشاہدہ کیا کہ حضرت غلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس جگہ وہ شانِ عظیم اور مرتبہ بلند حاصل ہے جو کسی اور کو میر نہیں پڑا۔

اس مقامِ عجیب میں جو عظمت و کبریا کے پردوں کے غلو کا مقام ہے اس مقام کے مرکز یعنی مقامِ اجمال کے کمالات حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نصیب ہیں۔ اور باقی سب مفصل طور پر حضرت غلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے سلم ہیں۔ اور باقی جس قدر انبیاء اور کمال اولیا علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، سب اس جگہ ان کے طفیلی ہیں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجمال کی تفصیل طلب فرمائی ہے چنانچہ اپنے منور صلوات و برکات کو حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صلوات و برکات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لیکن اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے کہ ہزار سال کے بعد وہ تفصیل آپ کو بھی میسر ہو گئی۔ اور آپ کا سوال قبول ہوا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَقَّ جَمِیْعِ نِعَمَاتِہٖ۔ اس پر اور تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔

اس مقامِ عالی کے کمالات تمام ولایتوں کے کمالات اور نبوت و رسالت کے کمالات سے برتر ہیں۔ اور کیونکہ برتر نہ ہوں جب کہ یہی حقیقت انبیائے کرام اور ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مجرور الیہ ہے اور اس فقیر نے رسالہ مہدومعا و میں جو یہ لکھا ہے کہ حقیقت محمدیؐ اپنے مقام سے عروج کہ حقیقت کبیرہ کے مقام تک جو اس سے برتر ہے پہنچ کر متحد ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت محمدیؐ اس جگہ حقیقت احمدیؑ نام پاتی ہے کہ سبکی وہ حقیقت اس حقیقت کے ظلال میں سے ایک نخل ہے کہ یہ فقیر اس حقیقت کے مد مظہر

کے وقت ان سب کو حقیقت سمجھنا تھا۔ اس قسم کے اشتباہ بہت واقع ہوتے ہیں کہ اصل کے ظاہر نہ ہونے کے وقت ظن کو اصل سمجھتا ہے اور اس کا نام حقیقت رکھتا ہے۔ یہیں باعث ہے کہ ایک مقام چند مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کے ظہورات اس مقام کے ظلال کے اعتبار سے ہیں۔ اصل میں اس مقام کی حقیقت وہی ہے جو مرتبہ اخیر میں ظاہر ہوئی ہے۔

اگر کہیں کہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مرتبہ اس کے ظہورات کا اخیر مرتبہ ہے تاکہ اس کو حقیقت سمجھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ظہورات سابق کی ظلیت کا علم حاصل ہونا۔ اس ظہور کی آخریت پر شاہد عدل ہے۔ کیونکہ یہ علم ظہورات سابقہ کے وقت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ہر ظہور کو حقیقت جانتا ہے۔ اور کسی کو ظلال خیال نہیں کرتا اگرچہ نہیں جانتا کہ ان حقائق کا اختلاف کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ غافلم

اسے فرزند اعمارف سابقہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ کمالات جو عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کمالات کے لیے جو عالم خلق کے متعلق ہیں مقدمات اور زریعوں کی طرح ہیں۔ پہلے کمالات ظلیت سے خالی نہیں ہیں اور مقامات ولایت سے مخصوص ہیں۔ اور دوسرے کمالات نے ظلیت کی آمیزش سے جو اس نشا و نیوہ کے ظہورات کے مناسب ہے۔ خالی ہو کر مقامات نبوت سے کامل حصہ حاصل کیا ہے۔ پس طریقت و حقیقت جو ولایت سے وابستہ ہیں۔ دونوں شریعت کے لیے جو مقام نبوت سے ناشی ہے، و بمنز لہ خدا مومن کے ہیں۔ اور نبوت کے مروج کے لیے ولایت بمنز لہ نبی کے ہے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ سیر جو بزرگان نقشبندیہ قدس سرہ نے اختیار کی ہے اور اس کو عالم امر سے شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ کیونکہ ادنیٰ سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جو عالم خلق ہے) ترقی کرنی چاہیے۔ نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف۔ لیکن کیا کیا جائے یہ معما سب پر نہیں کھلا دوسرا نے صورت پر نظر ڈال کر عالم خلق کو لپٹ دیکھا ہے۔ اور پستی سے شروع کر کے بلندی صوری کی طرف ترقی کی ہے اور یہ نہیں سمجھے کہ اصل معاملہ دگرگوں ہے اور پستی حقیقت میں بلندی ہے اور بلندی پستی ہے۔ ہاں نقطہ آخر جو عالم خلق ہے نقطہ اول سے کہ اصل الامل ہے نزدیک ہوا ہوا ہے۔ یہ قرب کسی اور نقطہ کو میسر نہیں ہوا۔ ج

کہ استحق کر امت گفہ گار انشد

گفہ گار استحق کر امت ہیں۔

یہ دید چراغ نبوت سے مقبوس ہے۔ اور ارباب ولایت کو اس معرفت سے بہت کم حصہ حاصل ہوتا ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے عالم امر سے سیر شروع کیا ہے۔ اور حقیقت سے شریعت کی طرف آئے ہیں۔

فرائض کو خراب کر کے نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں۔

صوفیہ غلام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں۔ اور چلہ اور دیانتیں اختیار کر کے جمہ و جماعت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور انہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کیساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آداب شریعیہ کو مد نظر رکھ کر ذکر و فکر میں مشغولی جو ناہست ہی بہتر اور ضروری ہے۔

اور علما نے بے سراہی میں بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب و ابتر کرتے ہیں مثلاً نماز کا شور و کرجو پیغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی، جماعت اور جمعیت تمام سے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتیں نفی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں۔ اور فرضوں کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں ادا کریں۔ بلکہ اصل وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جماعت کی بھی چنداں قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دو آدمیوں پر قناعت کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تنہا ہی کفایت کرتے ہیں۔ جب اسلام کے پیشواؤں کا یہ حال ہو۔ تو پھر عوام کا کیا حال بیان کیا جائے۔ اس عمل کی کمی سختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اسی فعل کی غفلت سے بدعت و ہوا ظاہر ہو گئی ہے۔

اندکے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم

کہ دل آزدہ شوی ورنہ سخن بسیار است

میں نے قصداً دل کا غم بیان کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ تو دل آزدہ ہو گا، ورنہ باتیں بہت ہیں۔

یہ نوافل کا ادا کرنا ظنی قرب بخشتا ہے۔ اور فرائض کا ادا کرنا قرب اصل جس میں غفلت کی کیرش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے لیے ادا کیے جائیں وہ بھی قرب اصل کے عمدہ معاون ہیں اور فرض کے طعقات میں سے ہیں۔ پس ناچار فرائض کا ادا کرنا عالم غفلت کے مناسب ہے۔ جو اصل کی طرف متوجہ ہے۔ اور نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے جس کا منہ قل کی طرف ہے۔ فرائض اگرچہ سب

سب اصل قرب بخشتے ہیں۔ لیکن ان میں سے افضل و اکمل نماز ہے۔ حدیث :

أَقْبَلُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ وَمَعَارِجُ الْمُؤْمِنِينَ۔

نماز مومنوں کا معراج ہے۔

اور :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ

بندے کو زیادہ مشرب نماز میں ہوتا ہے

الصَّلَاةِ۔

۱۵۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ۔

۱۶۔ بہر حدیث صوفیہ میں مشہور ہے۔

تو نے سنا ہوگا۔ وہ وقت خاص جو حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل تھا جس کی تیسری مہم اللہ وقت سے کی ہے فقیر کے نزدیک نماز ہی میں ہوا ہے۔ نماز ہی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور نماز ہی فحشا اور منکر سے روکتی ہے۔ وہ نماز ہی ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی راحت و صحت دھونڈتے تھے۔ جیسے کہ آپ فرمایا کرتے تھے اے حنفی یک لال۔ (اسے بلال مجھے آرام دے) اور نماز ہی دین کا ستون ہے۔ اور نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں، اور عالم امر پر عالم خلق کی زیادت کی نسبت کچھ کہتے ہیں کہ عالم امر نے اسی جگہ پورا خط لے لیا ہے اور مشاہدہ اور معائنہ حاصل کیا ہے۔ کل بہشت میں معاملہ عالم خلق کے ساتھ پڑے گا۔ اور بلا کیفیت ویدار اسی کو متیر ہوگا۔

اور نیز مشاہدہ کا متعلق وجوب کے خلال میں سے ایک نخل ہے۔ اور آخرت میں واجب الوجود کا ویدار۔ پس جس قدر مشاہدہ اور رویت اور ظلیت اور اصلیت کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر فرق عالم امر و عالم خلق میں پہچان ہے۔

اور نیز جان لے کہ مشاہدہ ولایت کا ثمرہ ہے اور رویت نبوت کا ثمرہ۔ جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے باعث عام تابعداروں کو بھی میسر ہوگی۔ اس بات سے ولایت و نبوت کے درمیان بھی فرق معلوم کرے۔

تنبیہ :

جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی۔ اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہو گا اور جس کو عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی، اس کا قدم کمالات نبوت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ولایت میں قدم آگے رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا قدم نبوت میں زیادہ تر ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم امر کی نسبت بلند ہے جس کے باعث وہ روحانیوں سے مل گئے اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام میں عالم خلق کی جانب غالب ہے۔ جس کے باعث انہوں نے مشاہدہ پر کفایت نہ کر کے رویت بصر طلب فرمائی۔

کمالات نبوت میں انبیاء کے اقدام کے تفاوت ہونے کا سبب جس کے بیان کرنے کا پہلے وعدہ کیا تھا۔ یہی ہے کہ بعض الحائث کی بلندی اور بعض کی پستی جو کمالات ولایت کے تفاوت میں معتبر ہے

وَاللّٰهُ مُبَيِّنٌ اَنَّهُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِلصَّٰوِبِ - اللہ تعالیٰ بتدریج کا اہم کہنے والا ہے۔

اسے فرزند! چونکہ علوم نبوت یعنی شرائع و احکام قالیب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو بھی عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس لیے بعض نے گمان کیا ہے کہ نبوت مقامات قرب تک جو ولایت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عروج کرنے کے بعد خلق کی دعوت کے لیے نزول کرنے سے مراد ہے۔ اور نہیں سمجھے کہ نہایت عروج اور غایت قرب اسی مقام میں ہے۔ اور وہ قرب جو پہلے حاصل ہوا تھا وہ اس قرب کے ظلال میں سے ایک ظل ہے۔ جو بعد کی صورت میں تصور ہوتا ہے۔ اور وہ عروج جو اقل میسر ہوا تھا۔ وہ اس عروج کے مکسوں میں سے ایک عکس ہے جو بقا پر نزول و کھائی دیتا ہے۔ تو نہیں دیکھتا کہ دائرہ کام مرکز دائرہ کے محیط کی نسبت سب سے زیادہ بلید نقطہ ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی نقطہ مرکز کے سوا محیط کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ کیونکہ محیط اس نقطہ اجمال کی تفصیل ہے اور یہ نسبت کسی اور نقطہ کو میسر نہیں۔ عوام ظاہرین اس اقربیت کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس نقطہ کے ابد ہونے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اس نقطہ کے اقرب ہونے کے حکم کو جہل مرکب تصور کرتے ہیں۔ اور اس حکم کے دینے والے کو جاہل اولیٰ الحق سمجھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا نَتَّخِضُوْنَ - اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے جو تم اس کی وصف بیان کرتے ہو۔

جاننا چاہیے کہ مٹھنہ شرح صدر حاصل ہونے کے بعد جو ولایت کبریٰ کے لازم سے ہے اپنے مقام سے عروج فرما کر تخت صدر پر چڑھ جاتا ہے۔ اور وہاں تنگی و سلطنت حاصل کر لیتا ہے۔ اور ممالک قرب پر طلبہ پالیتا ہے۔ یہ تخت صدر حقیقت میں ولایت کبریٰ کے عروج کے تمام مقامات سے بزرگ ہے۔ اس تخت پر چڑھنے والے کی نظر ابطن بطون کی طرف نفوذ کرتی ہے۔ اور غیب الغیب میں سرایت کر جاتی ہے۔ ہاں جو شخص بہت اونچے مکان پر چڑھ جائے اس کی نظر بھی بہت دور تک نفوذ کر جاتی ہے۔ اور اس مٹھنہ کی تنگی کے بعد عقل بھی اپنے مقام سے نکل کر اس سے مل جاتی ہے اور عقل مادی نام پاتی ہے۔ اور دونوں اتفاق بلکہ اتحاد سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اسے فرزند! اس مٹھنہ کے لیے اب مخالفت کی گنجائش اور سرکشی کی مجال نہیں رہی۔ اور پورے طور پر مقصود کے حاصل کرنے کے درپے ہے۔ رضا نے پروردگار کے سوا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے سوا اس کا کچھ طلب نہیں۔ سبحان اللہ! وہ امارہ جو اول بدر میں لڑائی تھا۔ اہلینان اور حضرت سبحان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم اس کے لطائف کا زمیں ہو گیا اور اپنے ہمسروں کا سردار بن گیا۔

خبر صادق علیہ والہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا سچ فرمایا ہے:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُحْبُوحَةٍ فَإِنْ كُنْزُ الْإِسْلَامِ
بِرُكْبَةٍ بَابِيَّتٍ مِّنْ تَمٍّ سَعَىٰ تَحْتَهُ دَوَّاسُ
إِذَا تَوَفَّوْا

اس کے بعد اگر خلافت اور سرکشی کی صورت ہے تو اس کا نشانہ اربع عناصر کی مختلف طبائع ہیں۔ جو غالب کے اجزاء ہیں۔ یعنی اگر قوت غفیبہ ہے تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر شہویہ ہے تو وہیں سے ظاہر ہے۔ اور اگر خست و کمینہ پن ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ تمام حیوانات جن میں نفس امارہ نہیں ہے۔ ان کو یہ اوصاف رفیلہ پورے اور کامل طور پر حاصل ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ مراد اس جہاد اکبر سے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

دَجَّعَا مِّنَ الْجَعْدِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجَعْدِ الْأَكْبَرِ

ہم نے جہاد صغیر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کی جہاد باقالب ہو نہ کہ جہاد بانفس۔ جیسے کہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ نفس الامینان تک پہنچ چکا ہے۔ اور داخلی و مرضی ہو گیا ہے۔ پس خلافت و سرکشی کی صورت اس سے متصور نہ ہوگی۔ اور اجزائے غالب سے خلافت و سرکشی کی صورت سے مراد تک اعلیٰ اور امور مختصہ کے ارتکاب اور ترک عزیمت کا ارادہ ہے نہ کہ امشیا محرمہ کے ارتکاب اور ترک فرائض و واجبات کا ارادہ کہ یہ اس کے حق میں نصیب اعدا ہو چکا ہے۔

اسے فرزند! عناصر اربعہ کے کمالات اگرچہ مطمئنہ کے کمالات سے برتر ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔ لیکن مطمئنہ چونکہ مقام ولایت سے مناسبت رکھتا ہے اور عالم اسر سے متعلق ہوا ہے۔ اس لیے صاحب شکر ہے اور مقام استغراق میں ہے۔ اور اسی سبب سے اس میں مخالفت کی مجال نہیں رہی۔ اور عناصر کی مناسبت چونکہ مقام نبوت کے ساتھ زیادہ ہے۔ اس لیے صحوان میں غالب ہے۔ اور اسی سبب سے بعض منافعوں اور فائدوں سے لیے جو ان سے متعلق ہیں مخالفت کی صورت ان میں باقی ہے۔ غافل جانتا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل علیہ والہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس منصب کے کمالات سے تابعداری کے باعث آپ کے تابعداروں کو بھی کامل حد حاصل ہوا ہے۔ یہ کمالات طبقہ صحابہ میں زیادہ ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی اس دولت نے کچھ کچھ اثر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ کمالات پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ اور ولایت نقلی کے کمالات ملوہ گر ہوئے ہیں۔

۱۵ بخاری و مسلم شریعت بروایت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

۱۶ اس حدیث کی تخریج و تحقیق مکتوب نبراہ دفتر اقل میں ہو چکی ہے۔

لیکن امید ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت از سر نو تازہ ہو۔ اور غلبہ اور شیوع پیدا کرے۔ اور کمالات اصلیہ ظاہر ہوں۔ اور غلبہ پوشیدہ ہو جائیں۔ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر و باطن میں اسی نسبت علیہ کو رواج دیں گے۔

اسے فرزند! نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کامل تابعدار، تابعداری کے بسبب جب کمالات نبوت کو تمام کر لیتا ہے تو پھر وہ اگر اہل منصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کو سرفراز کرتے ہیں۔ اور جب ولایت کبریٰ کے کمالات کو تمام کر لیتا ہے اور اہل منصب سے ہوتا ہے۔ تو اس کو منصب خلافت مشرف کرتے ہیں۔ اور کمالات نقلی کے مقامات سے منصب امامت کے مناسب قطب ارشاد کا منصب ہے۔ اور منصب خلافت کے مناسب قطب مدار کا منصب گویا نیچے کے یہ دونوں مقام ان اوپر کے دونوں مقاموں کا نقل ہیں۔

شیخ محمد الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غوث ہی قطب مدار ہے ان کے نزدیک غوثیت کا علیحدہ مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن جو فقیر کا اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ غوث قطب مدار نہیں ہے۔ بلکہ قطب اس سے بعض امور میں مدولیتا ہے۔ اور ابدال کے مراتب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے :

ذَٰلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مِّنْ يَّشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اللہ بڑے فضل والا ہے

تذہیب

وہ علوم و معارف جو نبوت اور اس نبوت کی ولایت کے مقام کے مناسب ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے شرائع میں بھی اس تفاوت کے موافق اختلاف پیدا ہوا ہے۔ اور وہ معارف جو مقام اولیا کے مناسب ہیں۔ مشائخ کے شطیحات اور وہ علوم ہیں جو توحید و اتحاد کی خبر دیتے ہیں اور احاطہ دیر بان اور قرب و معیت کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور مرآتیت و غلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور مشہود و مشاہد ثابت کرتے ہیں۔ غرض انبیاء کے معارف کتاب و سنت ہیں۔ اور اولیا کے معارف فصوص اور فتوحات مکتبہ ج۔

قیاس کن ز گلستان سن بہار مرا

میری بہار کا قیاس پھر سے باغ سے کرو۔

اولیا کی ولایت حق کے قرب کی طرف سراغ لے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی ولایت حق تعالیٰ کی اُترتیت کا نشان بتلاتی ہے۔ اولیا کی ولایت شہود کی طرف دلالت کرتی ہے۔ انبیاء کی ولایت اس شہود کو

ثابت کرتی ہے، جس کی کیفیت مجہول ہے۔ اولیا کی ولایت اقربیت کو نہیں جانتی کہ کیا ہے اور جمالت کو نہیں پہچانتی کہ کیسی ہے اور انبیاء کی ولایت باوجود اقربیت کے قُرب کو عین بُعد جانتی ہے۔ اور شہود کو نفس غیب سمجھتی ہے۔

گر بگویم شرحِ این بے حد شہود
اگر میں اس کی شرح نکھوں تو وہ بے دردی ہے

اسے فرزندِ کمالاتِ نبوت اور ولایت پر اس کی برتری اور ولایت سے گانہ یعنی ولایتِ صغریٰ و ولایتِ کبریٰ و ولایتِ علیا کے درمیانی فرق اور ان میں سے ہر ایک کے مناسب علوم اور ہر ایک کے متعلق محل کا بیان طویل طویل اس لیے کیا ہے۔ اور بار بار بے چوڑے فقرے اس واسطے بیان کیے گئے ہیں تاکہ کمالِ غرابت کے سبب لوگ ان کو نعم سے بعید نہ سمجھیں۔ اور کسی کو ان کے انکار کی مجال نہ رہے۔ یہ علوم کشفی اور ضروری ہیں، نہ کہ استدلالی اور نظری۔ اور ان میں بعض مقدمات کا ذکر عوام کے فنون کی تنبیہ اور تقریب کے لیے ہے۔ بلکہ خواص کے اور اک کے لیے تبیین و تشریح ہے۔ یہ سب شروع سے اخیر تک اس طریقہ کا بیان ہے جس طریقہ کے ساتھ حق تعالیٰ نے اس حقیر کو متاثر کیا ہے اس کی بنیاد و نسبت نقش بند یہ ہے جس کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا مندرج ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سی عمارتیں اور کئی قسم کے محل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی معاملہ بیان تک نہ پہنچتا۔ یعنی بخارا و سمرقند سے اس بیج کو لاکر زمین ہند میں جس کا خیریشرب و بلخ کی خاک سے ہے، بویا۔ اور فضل کے پانی سے کئی سالوں تک اس کو سیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی تربیت کی جب وہ کھیتی کمال تک پہنچ گئی، ان علوم و معارف کا ثمرہ اس سے حاصل ہوا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ
لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ
اِنَّ تَقَاتِي كَمَدِّهِ جَسَدِي
اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت
نہ پاتے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے
ساتھ آئے ہیں۔

جانتا چاہیے کہ اس طریقہ طیبہ کا سلوک شیخِ نقیہ کی محبت کے رابطہ پر وابستہ ہے جس نے سیر مرادی سے اس راہ کو طے کیا ہو۔ اور قوتِ انجذاب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر دل اسرار کو شفا بخشی ہے اور اس کی توجہ باطنی مضمون کو دودھ کرتی ہے۔ ان کمالات کا صاحب اپنے وقت کا امام اور اپنے زمانہ کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے مقامات کے خلل میں خوش ہیں۔

اور اذنا و ونجا اس کے کمالات کے سمندر سے ایک قطرہ پر قناعت کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہدایت و ارشاد کا نور اُس کے لادہ و خواہش کے بغیر آفتاب کے نور کی طرح سب پر چمکتا ہے۔ پس کس طرح نہ چمکے جب کہ وہ خود چاہے۔ اگرچہ یہ خواہش اس کے اپنے اختیار میں نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی امر کی خواہش طلب کرتا ہے۔ لیکن وہ خواہش اس میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لازم نہیں کہ وہ لوگ جو اس کے نور سے ہدایت پائیں اور اس کے وسیلہ سے راہِ راست پر آجائیں، اس بات کو جان لیں۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رُشد و ہدایت کے اصل کو بھی کما حقہ نہیں جانتے۔ حالانکہ شیخ فقہاء کے کمالات سے متحقق ہوتے ہیں جن کے سبب جہان کو ہدایت کرتے ہیں۔ کیونکہ علم سب کو نہیں دیتے۔ اور سیر مقامات کی تفصیل کی معرفت سب کو نہیں بخشتے۔ ہاں وہ شیخ جس کے جوہر شریفہ پر طرق و موصول میں سے کسی خاص طریقہ کی بنا کا مدار ہے۔ بے شک صاحبِ علم اور سیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور دوسروں کو اسی کے علم پر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال و تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اور فنا و بقا سے مشرف کرتے ہیں۔ ع

خاص کسند بندہ مصلحت عام را +

اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مصلحت عام کے لیے خاص کریتا ہے

ہمارے اس طریق میں افادہ اور استفادہ انکاسی اور انصافی ہے۔ مرید محبت کے رابطہ سے جو وہ اپنے شیخ مقتدا کے ساتھ رکھتا ہے، دم بدم اس کا رنگ پکڑتا جاتا ہے۔ اور انکاس کے طریق پر اس کے نور سے منور ہوتا جاتا ہے۔ اس صورت میں افادہ اور استفادہ میں علم کیا دیکر رہے۔

خزینہ جو سورج کی گرمی سے دم بدم پکڑتا جاتا ہے اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کو اپنے پک جانے کا علم ہو یا سوچ کو اس کے پکانے کا علم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک تسلیم کے لیے جو دوسرے سلسلوں میں مربوط ہے علم کا اور ہمارے طریق میں جو اصحابِ کرام علیہم السلام کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیم کا علم کچھ دیکر نہیں ہے۔ اگرچہ شیخ مقتدا جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمالِ علم اور ذریعہ معرفت سے متحقق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندہ اور مردے اور بوڑھے اور جوان اور بچے اور میانہ عمر والے سب و مشمول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحبِ دولت کی محبت کے رابطے یا ترجمہ سے اپنے بلند مقصودوں تک پہنچتے ہیں:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

لیکن جاننا چاہیے کہ گشتی اگرچہ صاحب علم نہیں ہوتا، لیکن خوارق کے ظہور سے اس کو چارہ نہیں ہوتا۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ظہور میں اُس کا اختیار نہیں ہوتا۔ بلکہ بسا اوقات اُس کو اس ظہور کا علم بھی نہیں ہوتا
لوگ اس سے خوارق ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کو ان کی اطلاع نہیں ہوتی۔

اور یہ جو کلمہ لکھا ہے کہ گشتی صاحب علم نہیں ہوتا۔ اس عدم علم سے مراد احوال کا تفصیلی علم نہ ہونا ہے
نہ کہ مطلق ظہور پر علم کا نہ ہونا۔ اس حیثیت سے کہ اپنے احوال کو نہیں سمجھتا ہے۔ جیسے کہ پہلے اس کی طرف اشارہ
ہو چکا۔ اور اس کی ہدایت کا یہ نذر اس کے سریدوں میں بالواسطہ یا بے واسطہ اس وقت تک جاری و ساری
رہتا ہے۔ جب تک کہ اس کا طریق مخصوص تغیرات اور تبدیلات کی آلودگی سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اور
مغزعات اور مبتدعات کے ملنے سے خراب نہ ہو جائے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک
وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ ان تبدیلات کو اس طریق کی تکمیلات خیال کرتے ہیں۔ اور ان
الحاقائق کو اس نسبت کے تسمیات تصور کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی تکمیل ہر بے سرا انجام کا
کام نہیں ہے۔ اور احقاق و اختراع ہر بے سروسامان کے لائق نہیں ہے۔

ہزار ہکتہ ہار یک ترز موایں باست

نہر کہ سر بر تراش د قلندر ی و اند

یہاں ہاں سے بھی ہر ایک ہزار ہکتہ ہے، ہر سر تراش د قلندر ی جانتا۔

سنت سفیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمۃ کے نوکر کو بدعتوں کے اندھیروں نے پوشیدہ
کر دیا ہے۔ اور سنت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتیمۃ کی رونق کو امور محدثہ کی کدو تلوں نے
ضائع کر دیا ہے۔ پھر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ ان محدثات کو امور مستحسنہ جانتے ہیں
اور ان بدعتوں کو حسنہ خیال کرتے ہیں۔ اور ان حسنات سے دین کی تکمیل اور قوت کی تیسیم ڈھونڈتے ہیں
اور ان امور کے بحالانے میں ترغیبیں دیتے ہیں۔ خدا نے تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ دین
تو ان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو چکا ہے اور حق تعالیٰ کی رضامندی اس سے حاصل
ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقَمْتُ

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اور اپنی

عَلَيْكُمْ فَعِيقُ وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا۔
نعت کو تم پر پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے دین اسلام
پسند کیا۔

پس ان محدثات سے دین کا کمال طلب کرنا حقیقت میں اس آیت کریمہ کے مفہوم سے انکار
کرنا ہے۔

اند کے پیش تو گھنٹم غم دل ترسیدم
کہ دل آزرده شومی ورنہ سخن بسیار است

میں نے دل کا غم تصور اسباب کیا ہے، غمناک ہوں کہ تو دل آزرده ہوگا ورنہ باتیں بہت ہیں۔

علمائے مجتہدین نے احکام دین کو ظاہر کیا ہے۔ اور از سر نو کسی ایسے امر کو ظاہر نہیں کیا جو دین
میں سے نہیں ہے۔ پس احکام اجتہادیہ امور محدثہ میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ اصول دین میں سے ہیں۔ کیونکہ
اصل چہارم میں قیاس ہے۔

اسے فرزند! وہ معرفت جو رسالہ مبداء و معاد میں اسی افادہ اور استفادہ کے بارہ میں جو قطب
ارشاد سے تعلق رکھتا ہے کبھی گئی ہے۔ چونکہ اس مقام کے ساتھ مناسبت رکھتی تھی۔ اور بہت مفید تھی۔
اس لیے وہ معرفت اس مکتوب میں بھی لکھی گئی ہے۔ اسی جگہ سے اعتبار حاصل کریں قطب ارشاد جو کمال
فریدیہ کا بھی جامع ہوتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور نایاب ہے اور بہت سے قرون اور بے شمار زمانوں
کے بعد اس قسم کا گوہر ظہور میں آتا ہے۔ اور عالم تاریخ اس کے نور ظہور سے نورانی ہوتا ہے۔ اور
اس کی ہدایت و ارشاد کا نور محیط عرش سے لے کر مرکز فرشتوں تک تمام جہان کو شامل ہوتا ہے۔ اور
جن کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان و معرفت حاصل ہونا ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتا
ہے۔ اور اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پاسکتا۔ مثلاً اس کی ہدایت کے نور نے
دریائے محیط کی طرح تمام جہان کو گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ دریا گویا بنجد ہے۔ اور ہرگز حرکت نہیں کرتا۔
اور وہ شخص جو اس بزرگ کی طرف متوجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے۔ یا یہ کہ وہ بزرگ طالب
کے حال کی طرف متوجہ ہے۔ تو ترجمہ کے وقت گویا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔ اور اس
راہ سے توجہ و اخلاص کے موافق اس دریا سے سیراب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو ذکر الہی کی طرف متوجہ
ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہے۔ انکار سے نہیں بلکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ
افادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی صورت میں دوسری صورت کی نسبت افادہ بہتر اور بڑھ کر ہے۔ لیکن وہ
شخص جو اس بزرگ کا منکر ہے یا وہ بزرگ اس سے آزرده ہے۔ اگرچہ وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ لیکن وہ

رشد و ہدایت کی حقیقت سے محروم ہے۔ یہی انکار و انار اس کے فیض کا مانع ہو جاتا ہے۔ نیز اس امر کے کہ وہ بزرگ اس کے عدم افادہ کی طرف متوجہ ہو یا اس کے ضرر کا قصد کرے۔ کیونکہ ہدایت کی حقیقت اس سے منقود ہے۔ وہ صرف مرشد کی صورت ہے اور صورت بے معنی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور وہ لوگ جو اس عزیز کے ساتھ محبت و اخلاص رکھتے ہیں۔ اگرچہ توجہ مذکورہ اور ذکر الہی سے خالی ہوں۔ لیکن فقط ہی کے باعث رشد و ہدایت کا نور ان کو پہنچ جاتا ہے۔ وَلَيَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى ذِكْرًا خَيْرًا لِّلْمَكْتُوبِ اور یہی معرفت مکتوب کا اخیر ہے۔

بس کفر خود زیر کاں را این بس است
بانگ دو کروم اگر در وہ کس است

میں بس کرتا ہوں زیر کاں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے دوا و مازیں دیدی ہیں اگر کافروں میں کوئی ہے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ اَدْلَا وَاخِرًا دَالِصَلٰوۃَ وَالتَّلٰوۃِ
عَلٰی رَسُوْلِہٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِہٖ دَاۡیِمًا وَّسَلٰوۃً۔
حضرت رسول اللہ اور آپ کی آل پاک پر ہمیشہ
صلوٰۃ و سلام ہو۔

مکتوب نمبر ۲۶۱

نماز کے فضائل اور عبادت بلند اور عقائد ارجمند کے ضمن میں نماز کے خصوصہ کلمات کے بیان میں زیادت
آب میرٹھان کی طرف صادر فرمایا:-

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کو کہ خدا اُس کو ہدایت دے معلوم ہو گا سلام کے پانچ ارکان میں سے نماز، دوسرا ارکان ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور جزو ہے جس نے جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے۔ اور تمام مقربہ اعمال سے برتر ہو گئی ہے۔ اور وہ دولتِ رویت جو سرورِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات بہشت میں مقیم ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:-

اَلصَّلٰوۃُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ
نماز مومنوں کا معراج ہے۔
نیز فرمایا:-

اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ
جس زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کو رب سے ہوتا ہے
فی الصَّلَاةِ۔ وہ نماز میں ہے۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل تابعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت سا حصہ نمازیں
حاصل ہے۔ اگرچہ رویت یسیر نہیں کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا، چہرہ مقصود
سے نقاب کون کھولتا۔ اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی غم زدوں کی غمگسار ہے اور
نماز ہی بیماروں کے لیے راحت بخش ہے:

اِرْحَمْنِي يَا بَدَلًا۔ راحت دے مجھے اسے بدل۔

اسی اجر کی رمز ہے اور:

قُرَّةٌ بَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ فوق و مواجید اور علوم و معارف اور مقامات و انوار اور کمالات و
تکلیفات اور تجلیات مشکفہ اور خفیات مستورہ اور غیر متکونہ وغیرہ جو کچھ ان میں سے نماز کے سوا
یسرے ہوں۔ اور نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے باعث ظاہر ہوں۔ ان کا منشا ظلال و امثال
بلکہ وہم و خیال ہیں۔

نمازی جو نماز کی حقیقت سے آگاہ ہے، نماز کے ادا کرنے کے وقت گویا عالم دنیا سے باہر
نکل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے مخصوص ہے
حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور ظلیات کی آمیزشیں بے بغیر اصل کا فائدہ پالیتا ہے کیونکہ عالم دنیا کمالات
ظلی پر منحصر ہے۔ اور وہ معاملہ جو ظلال سے باہر ہے وہ آخرت سے مخصوص ہے۔ پس معراج سے چارہ
نہ ہوگا۔ اور وہ مومنوں کے حق میں نماز ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے جو اپنے پیغمبر
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری کے بسبب کرب معراج میں دنیا سے آخرت میں پہلے گئے۔ اور بہشت
میں پہنچ کر حق تعالیٰ کی رویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئے۔ اور اس
سادت سے فیضیاب ہوئے:

اَللّٰهُمَّ اَجِزْهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاَجِزْهُ
عَنَّا اَفْضَلُ مَا جَزَيْتَ يَدِيًّا عَنَّا
اُمَّتِهِ وَاَجِزْهُ لَانِّيْءَا كَلْمُهُ
یا اللہ تو ہماری طرف سے جس کو ایسی جزا دے
جس کے وہ لائق ہیں اور ان کو ہماری طرف سے
اس سے افضل جزا دے جو تو نے امت کی طرف سے

لہ فانی اور عالم برداشت اس رضی اللہ عنہ۔

بَرَآءٌ خَيْرًا قَاتِلُهُمْ دُعَاءُ الْخَلْقِ کسی نبی کو وہی اور ہماری طرف سے تمام انبیاء کو جزا پر عطا
رَأَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَهُدًى تَهْجُرُ إِلَى کر کے کہ وہ سب غلو کو اللہ کی طرف بلانے والے اور اس
لِقَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ کے لقا کی طرف اُن کو ہدایت دینے والے ہیں۔

اس گروہ میں سے بعض نے جن کو نماز کی حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اور اس کے مخصوصہ کمالات پر اطلاع نہ بخشی۔ انہوں نے اپنی امراض کا علاج اور امور سے کیا۔ اور اپنی سرادوں کا حاصل ہونا اور اسٹیپا پر وابستہ جانا۔ بلکہ ان میں سے ایک گروہ نے نماز کو بے فائدہ اور روزگار سمجھ کر اس کی دنیا وغیرہ اور غیریت پر رکھی۔ اور روزہ کو نماز سے افضل جانا۔

صاحب فتوحات مکہ کہتا ہے کہ روزہ میں جو کھانے پینے کی ترک ہے، وہ صفات صمدیت سے متحقق ہونا ہے۔ اور نماز میں غیر وغیرت کی طرف آنا اور عابد و معبود کا ہونا ہے۔

اس قسم کی باتیں اہل فکر کے احوال میں سے سبب توحید و وجود کی پرہیزی ہیں۔ اور ایسی باتوں کا برتنا نماز کی حقیقت سے بے خبر ہونے کے سبب ہے۔ بلکہ اس طائفہ میں سے جم غفیر یعنی بہت سے لوگوں نے اپنے اضطراب و بے قراری کی تسکین سماع و نغمہ و وجد و تواجہ سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو نغمہ کے پردہ میں مطالعہ کیا۔ اسی واسطے قصہ و تاسی کو دیکھنا عادت بن گئی۔ حالانکہ انہوں نے سنا ہو گا کہ:

مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الْحَرَامِ شِفَاءً اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔

ہاں: - الْقَرِيبُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ حَشِيئَةٍ وَحُبُّ الشَّيْءِ يُفْسِدُ وَيُصْغِرُ ڈوبنے کو تھکے کا سہارا، اور کسی شے کی بہت پسند اور بہرہ و کرتی ہے۔

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر نکتشف ہو جاتی تو ہرگز سماع و نغمہ کا دم نہ مارتے۔ اور وجد و تواجہ کو یاد نہ کرتے۔

پچوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زوہد

جب حقیقت کو نہ جان سکے تو افسانے کا ماتہ اختیار کیا۔

اسے برادر! جس قدر فرق نماز و نغمہ میں ہے۔ اسی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نغمہ سے پیدا ہونے والے کمالات میں ہے:

الْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَادَةُ عاقل کو ایک ہی اشارہ کافی ہے۔

یہ وہ کمالات ہیں جو ہزار سال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور آخرت ہے جو اولیت کے رنگ

۱۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ اس حدیث کو طبرانی نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔

میں ظاہر ہوئی ہے۔ شاید حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سبب سے فرمایا ہے کہ:

أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمَّا آخِرُهُمْ۔۔۔ ان میں سے اوّل بہترین یا ان میں سے آخر۔

اور یہ نہ فرمایا کہ:

أَوَّلُهُمْ خَيْرٌ أَمَّا أَوْسَطُهُمْ۔۔۔ ان کے اوّل بہترین یا ان کے اوسط۔

کیونکہ آخر کو اوّل کے ساتھ زیادہ مناسبت دیکھی جو ترقی و تکامل ہے۔

اور دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اس امت میں سے بہترین اولین

آخر۔ اور درمیان میں کمورت و تیرگی ہے۔

ہاں اس امت کے متاخرین میں اگرچہ وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ اور متوسطوں

میں وہ نسبت اگرچہ بلند نہیں ہے، لیکن کثیر بلکہ اکثر ہے:

وَلِكُنْ وَجْهَهُ كَيْفَةً وَكَيْفَةً ہر ایک کی کیفیت کے لحاظ سے ایک جیسے

لیکن اس نسبت کے اقل ہونے نے متاخرین کو درجہ بلند میں پہنچایا۔ اور سابقین کے ساتھ مناسبت دیکر

خوشخبری دی۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:-

إِلَّا سَلَامٌ بَدَأَ عَزِيزًا وَنَسِيَ عَوْدَ كَمَا

بَدَأَ قَطُوفِي لِلْعَزِيزِ بَدَأَ۔۔۔ اسلام غریب شروع ہوا، اور پھر ویسا ہی غریب ہو جائے گا پس غریب کا خوشخبری ہے۔

اور اس امت کی آخریت کا شروع آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ثانی یعنی

دوسرے ہزار سال کی ابتدا ہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزار سال کے گزرنے کو امور کے تغیر میں بڑی خاموشیت ہے

اور اسٹیا کی تبدیلی میں قوی تاثیر ہے۔ اور چونکہ اس امت میں نسخ و تبدیل نہیں ہے۔ اس لیے سابقین

کی نسبت اسی ترقی و تازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور الف ثانی میں از سر نو شریعت کی تجدید

اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اس معنی پر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ

و دونوں عادل گواہ ہیں۔

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگران ہم بکنند آنچه مسیحا می کرد!

روح القدس اگر پھر مدد فرمائے، تو دوسرے بھی وہ کر سکتے ہیں جو حضرت مسیح کرتے تھے۔

۱۔ مسلم و ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ و ابو ہریرہ بروایت سلمان فارسی اور امام احمد و ترمذی اور داؤد و حاکم

اور ابن عساکر و غیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اسے براہِ ایہ بات آج اکثر لوگوں کو ناگوار اور ان کے فہم سے دور معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر انصاف کریں اور ایک دوسرے کے علوم و معارف کا موازنہ کریں۔ اور احوال کی صحت و سقم علوم شرعیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں۔ اور شریعت و نبوت کی تعظیم و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں زیادہ تر ہے تو اس پر یہ نتیجہ ان کا جاتا ہے۔ اور یہ بات ان کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

آپ نے دیکھا ہو گا کہ فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور نبوت و ولایت سے افضل ہے۔ اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ کچھ نسبت نہیں ہے کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی اس قسم کی بہت سی باتیں اس مکتوب میں جو طریقہ کے بیان میں اپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور پر لکھی گئی ہیں وہاں سے ملاحظہ فرمائیں۔

اس گفتگو سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت کا انکار نہ ہو۔ اور اس طریقہ کے طالبوں کو ترغیب ہو شریہ کہ دوسروں پر اپنی فضیلت و بزرگی ثابت ہو۔ خدا نے تعالیٰ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کافر و فرنگ سے بہتر جانے۔ تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو بزرگانِ دین سے اپنے آپ کو افضل جانے

وے چوں شہر ابرداشت از خاک سز و گزرا نم سز از فداک
من آن خاکم کہ ابرو نہستاری کند از لطف بر من قطرہ باری
اگر بروید از تن صد در بانم چو سوسن شکر لطفش کے توانم

ہاں جب بادشاہ نے مجھے خاک سے اوپر اٹھایا تو لائق ہے کہ اپنا سر آسمان سے اوپر لے جاؤں۔ میں وہ خاک ہوں نہ باد کا اہل ابھی میرانی سے مجھ پر برس رہا ہے۔ اگر میرے جسم پر سوزنا بین نکل آئیں تو مجھ سوسن کی طرح میں اس کی میرانی کا شکر کیسے کر سکتا ہوں۔

اس کے مطالعہ کے بعد اگر تم میں نماز کے سیکھنے اور اس کے مخصوص کمالات میں سے بعض کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور وہ شوق تم کو بے آرام کر دے۔ تو استخاروں کے بعد ان حدود کی طرف آجائیں اور عمر کا کچھ حصہ نماز کے سیکھنے میں صرف کریں۔

وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ الْهَادِيَ إِلَىٰ مَبِيْلِ الرَّشَادِ
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهَدٰی وَالْتَزَمَ
مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ السَّلٰوۃُ
وَالسَّلَامُ اٰتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا

اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے۔ اور سلام ہو اس شخص پر جس نے ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کو لازم پکڑا۔

مکتوب نمبر ۲۶۲

مولانا صاحب علی کی طرف سے صادر فرمایا:

اس بیان میں کہ ہمارا ارتباط محبتی اور ہماری نسبت انوکھی ہے۔ اور قُرب و بُعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی۔ اور اس کے مناسب بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی جِبَادِہِ
الَّذِیْنَ اصْطَفٰی۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جماعتات و توجہ سے لکھا ہوا تھا اس کے پہنچنے سے خوشی حاصل ہوئی۔ اور چونکہ فرط محبت اور کمال اختصاص سے بھرا ہوا تھا اس لیے فرحت پر فرحت حاصل ہوئی۔ آپ نے سابقہ عدد کے پورا کرنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔

میرے مخدوم! اوضاع شرعیہ میں سے جس وضع پر آپ میں کچھ مخالفت نہیں بشرطیکہ رشتہ محبت نہ ٹوٹ جائے۔ بلکہ دن بدن قوت پیدا کرے۔ اور اس اشتیاق کی چمکاری سرور نہ ہو جائے۔ بلکہ ہر گھڑی زیادہ بھڑکتی جائے۔ کیونکہ ہمارا ارتباط محبتی ہے۔ اور ہماری نسبت انوکھی اور انصافی ہے۔ اور جلدی اور دیر اور طریق کے بعض خصوصیات کا علم ہونے اور نہ ہونے کے سوا قُرب و بُعد میں کچھ فرق نہیں رکھتی اس معنی کی تحقیق اس مکتوب کے خاتمہ سے جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریق کے بیان میں لکھا ہے طلب فرمائیں۔ اس مکتوب کی نقل برادر م سیادت پناہ میر محمد نعمان کے دوست سے گئی ہیں۔ وہاں سے منگوا لیں۔ زیادہ طول کلام کیا کی جائے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۳

جناب معارف آگاہ میان تاج الدین کی طرف سے صادر فرمایا:

ان معارف کے بیان میں جو کثیر بانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور نماز کے فضائل اور اس کے مناسب بیان میں۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی جِبَادِہِ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اس کے برگزیدہ

الذین اضطفی۔ بندوں پر سلام ہو۔

آپ کے قدمِ مُہرّت لزوم یعنی تشریف آوری کی خوش خبری سن کر مشتاق دوستوں کو بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس پر اللہ کی حمد و اس کا احسان ہے۔

انصاف بدہ اسے غلک سینا فام تانیں دو کلام خوب تر کرد خسرام
خورشید جہاں تاب تو از جانب شرق یا ماہ جہاں گردش از جانب شام
اسے سینا فام آسمانِ قربی انصاف کر کہ ان دونوں میں سے کس کا آنا زیادہ بہتر ہے۔ تیرے صدمہ کا
مشرق سے طلوع ہونا یا میرے عشق کو شام کے وقت تشریف لانا۔

جب آپ نے قدم رنجور فرمایا ہے تو جلدی تشریف لائیں۔ کیونکہ مشتاق مدت سے منتظر ہیں۔ اور بیت اللہ کے حالات سننے کی آرزو رکھتے ہیں۔ فقیر کے نزدیک جس طرح کعبہ کی صورت کیا، فرشتے کیا، بشر تمام خلایق کی صورتوں کے لیے مجہود الیہ ہے اسی طرح اس کی حقیقت بھی ان صورتوں کی حقائق کے لیے مجہود الیہ ہے۔ اسی لیے لازماً وہ حقیقت تمام حقائق سے برتر ہے۔ اور اس کے متعلقہ کمالات تمام حقائق کے متعلقہ کمالات سے بڑھ کر ہیں۔ مگر یہ حقیقت حقائق کوئی اور حقائق الہی کے درمیان بزرگ ہے۔ حقائق الہی سے مراد عظمت کبریا کے پردے میں جن کے پاک دامن کو کوئی رنگ و کیفیت نہیں لگی۔ اور کسی ظلیت نے ان کی طرف راہ نہیں پایا۔ دنیوی عروج و ان کے ظہورات کی نہایت حقائق کوئی کے انتہا تک ہے۔ اور حقائق الہی سے کامیاب ہونا آخرت پر مخصوص ہے۔ ہاں نمازیں جو مومن کا معراج ہے۔ اور اس معراج میں گویا دنیا سے نکل کر آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اس خط میں سے جو آخرت کو میسر ہو گا کچھ حصہ حاصل ہو جاتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ نمازیں اس دولت کے حاصل ہونے کا عمدہ ذریعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الہی جل شانہ کے ظہورات کا مقام ہے۔ نمازی کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبہ دنیا میں ایک المعجبہ ہے جو صورت میں دنیا سے ہے لیکن حقیقت میں آخرت سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے یہ نسبت پیدا کر لی ہے اور صورت و حقیقت میں دنیا و آخرت کی جامع ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ حالت جو نماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوا کرتی ہے۔ ان تمام حالات سے جو نماز کے سوا حاصل ہوں بلند تر ہے۔ کیونکہ وہ حالات اگرچہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں۔ دائرہ ظل سے باہر نہیں ہیں۔ اور یہ حالت اصل سے حصہ رکھتی ہے پس جس قدر اصل اور ظل کے درمیان فرق ہے۔ اسی قدر ان حالات اور اس حالت کے درمیان فرق ہے۔ اور شاہدہ میں آتا ہے کہ وہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات سے ہے۔ اور جو حالت

آخرت کے زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ کیونکہ اس جگہ صورت کا ظہور ہے اور وہاں حقیقت کا ظہور۔ پس دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ اور ایسے ہی وہ حالت جو اللہ جل شانہ کے کرم و فضل سے برزخ صغریٰ یعنی قبر میں میسر ہوگی۔ اس حالت سے جو موت کے وقت میسر ہوگی، بڑھ کر ہوگی۔ اور برزخ کبریٰ یعنی روز قیامت کو کہ جہاں کا مشہود اتم و اکمل ہے، برزخ صغریٰ کے ساتھ ہی نسبت ہے۔ اور اسی طرح برزخ کبریٰ کی مشہود کی نسبت جنات النعیم کا مشہود اتم و اکمل ہے۔ اور تمام مقامات سے بلند تر وہ مقام ہے جس کی نسبت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ:

وَأَنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَيْسَ فِيهَا حُورٌ وَلَا
قَصُورٌ يَتَجَلَّى فِيهَا سَائِبِغَا
اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے جس میں نہ حور
نہ قصر۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے
حصا جگا۔ جلی فرمائیے۔

پس تمام ظہورات میں سے اونی ظہور دنیا و مافیہا ہے۔ اور ان ظہورات میں سے اعلیٰ جنت۔ بلکہ دنیا بالکل ظہور کا مقام نہیں ہے وہ ظلی ظہورات اور مثالی نمائش جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فقیر کے نزدیک سب امور دنیا میں شمار ہیں۔ اور حقیقت میں وہ ظہورات خواہ تجلیات صفات ہوں خواہ تجلیات ذات ہوں۔ سب دائرہ مکان میں داخل ہیں:

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوًا
اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ظالم کہتے ہیں
کچھ بڑا۔ بلند ہے۔

فقیر جب دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے۔ اور مطلوب کی کچھ بڑا اس کے دماغ میں نہیں پہنچتی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس جگہ مطلوب کو ڈھونڈنا اپنے آپ کو پریشان کرنا یا مطلوب کے بغیر کو مطلوب جاننا ہے۔ چنانچہ اکثر لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ اور خواب و خیال میں آرام کیے ہوئے ہیں۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جو اصل سے کچھ حصہ رکھتی ہے اور مطلوب کی بولہ لٹی ہے وَدُونِهِ خَوْفُ الْمَقَاتِلِ۔ اس کے سوا بے فائدہ رنج ہے۔

مکتوب نمبر ۲۶۴

میر سید باقر سہروردی کی طرف صادر فرمایا۔

اس بیان میں کہ اپنے سادہ کو حیرت و جہالت میں لے جانا چاہیے۔ اور احوال و مشغولہ پر غور نہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے مرض میں اس واقعہ کا ذکر اور تفسیر بیان کی ہے۔ جو گرد و نواح کے مشائخ میں سے کسی شیخ نے ظاہر کیا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِیْسٰی وَ
الَّذِیْنَ اَصْحَفْنٰہِ۔
تمام تفسیریں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے بڑے
بندگان پر سلام ہو۔

آپ کا صحیفہ شریفہ جو بڑی محبت اور کمال اشتیاق سے صادر فرمایا تھا، پہنچا۔ اور بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ آپ اپنے کام کی طرف متوجہ رہیں۔ اور اسما و صفات کے ملاحظہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک پہنچ جائے اور کام حیرت تک انجام پائے کیونکہ اسما و صفات کا ملاحظہ اکثر اوقات احوال کے ظاہر ہونے کا باعث اور موجد کے صادر ہونے کا سبب ہو جاتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ احوال و موجد میں خطا کا بہت احتمال ہے۔ اور اس مقام میں حق باطل کے ساتھ بہت ملال رہتا ہے۔

اور واضح ہو کہ انہی دنوں میں گرد و نواح کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے اس فقیر کی طرف پیغام بھیجا اور اپنا احوال ظاہر کیا کہ خدا و محویت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جس کی طرف نظر کرتا ہوں۔ کچھ نہیں دیکھتا ہوں اور زمین و آسمان کی طرف جب نگاہ کرتا ہوں۔ اور عرض و کرسی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو ان کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بھی جب ملاحظہ کرتا ہوں کچھ نہیں پاتا ہوں اور اگر کسی کے پاس جاتا ہوں تو اس کو بھی کچھ نہیں پاتا ہوں۔ اور خدا نے تعالیٰ بے نہایت ہے اس کی نہایت کو کسی نے نہیں پایا ہے۔ اور مشائخ نے اسی کو کمال سمجھا ہے۔ اگر تو بھی اسی کو کمال جانتا ہے تو پھر میں طلب حق کے لیے پیر کے پاس کہیں لیئے آؤں۔ اور اگر کسی اور امر کو کمال جانتا ہے تو لکھ۔

فقیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ احوال قلب کے تلویحات میں سے ہیں۔ اور قلب اس راہ کا پہلا زینہ ہے۔ اور ان احوال کے صاحب نے ابھی مقام قلب سے صرف چوتھا حصہ ہی طے کیا ہے تین حصے اور قلب سے اُس کو طے کرنے چاہئیں۔ بعد ازاں دوسرے زینہ پر جو روح سے مراد ہے جہاں تک خدا نے تعالیٰ چاہے صریح کرنا چاہیے۔

اس ماجرا سے کچھ مدت کے بعد فقیر کے دوستوں میں سے ایک دوست نے جو طریقہ اخذ کر کے اپنے وطن کو گیا ہوا تھا۔ جب واپس اگر حال بیان کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا حال اس شیخ کے حال کے موافق ہے جس کا حال دریافت کیا گیا تھا۔ بلکہ یہ دوست اس مقام میں اس شیخ سے قدم آگے رکھتا ہے۔ اور

جب اچھی طرح اس کے حال کا ملاحظہ کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ اس کی یہ فنا و محویت محض ہوا میں ہے۔ جو ذرات سے ہر ذرہ کو محیط ہے۔ اور ہوا کے سوا کوئی اور امر مشہود نہیں ہے اور اسی کو اس نے خدائے بے نہایت کھدایا ہے۔
تَعَالَى اللَّهُ مُخْتَصِرٌ خَلْقَ عَالَمًا كَيْدًا۔
اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے۔

دوسری دفعہ اس کو بولا کہ پھر اُس کے احوال کی تفتیش کی تو یقین ہو گیا کہ اس کی گرفتاری محض ہوا کے سوا کسی اور امر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اس بات پر مطلع کیا۔ اور جب اُس نے اپنے وجدان کی طرف رجوع کیا تو اس نے بھی معلوم کر لیا کہ ہوا کے سوا مجھے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس وقت اس نے ان احوال سے توبہ کی اور تدم اُسے بڑھایا۔

جاننا چاہیے کہ عالم خلق یعنی عالم عناصر اربعہ اور عالم ارواح کے درمیان قلب بمنزلہ برزخ کے ہے اور دونوں عالم کا رنگ دکھتا ہے۔ گویا قلب کا نصف حصہ عالم خلق سے ہے اور اس کا دوسرا نصف حصہ عالم ارواح سے ہے۔ اور جب اس کے عالم خلق والے نصف حصہ کو پھر نصف کریں تو وسط محض ہوا پر جا پڑے گا۔ پس قلب کا چوتھا حصہ مقام ہوا سے مراد ہے۔ جس کو قلب شامل ہے۔ پس یہ جو آخر ظاہر ہوا جواب اول کے موافق ہے۔ اور اس کی حقیقت کے کشف کا بیان ہے۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَفَقَدَ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔
اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو اس کی ہدایت کی
اگر وہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے
یشک ہمارے رکے رسول حق بات لائے ہیں۔

اس سے زیادہ کھنا وقت کے مناسب نہ تھا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدَىٰ وَالْتَزَمَ مَتَابِعَةَ الْمُصْطَفَىٰ عَيْنًا
عَنِ اللَّهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُهَا وَمِنَ التَّسْلِيمَاتِ
أَكْمَلُهَا۔
اور سلام ہو آپ پر اور ان سب پر جنہوں نے
ہدایت اختیار کی اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی متابعت کو لازم کیا۔

آکملہا

مکتوب نمبر ۲۶۵

شیخ عبدالہادی بدایونی کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کثرت اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے میں چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ

ہوں۔ اور حقوق اور اُس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کر میرے سعادت مند بھائی کا مکتوب مرغوب پہنچا۔
بہت خوشی کا موجب ہوا۔

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ مفارقت اور جدائی کے زمانہ و زمانے محبت و اخلاص اور
دوستی و اختلاص میں کچھ تاثر نہیں کی۔ باوجود اس کے اگر آپ تشریف لے آئے تو بہت ہی مناسب تھا۔
وَالْخَيْرُ فِيمَا صَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى اور بہتری اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ کرے۔

آپ نے گوشہ نشینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں بے شک گوشہ نشینی صدیقین کی آرزو ہے۔ آپ
کو مبارک ہو۔ آپ غفلت و گوشہ نشینی اختیار کریں۔ لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے
نہ جانے دیں۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ
وَدَعَاءُ الْيَتَامَى وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَارْحَةُ
الذَّخْوَةِ وَتَشْيِيتُ الْعَاطِلِینَ
مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں، سلام کا جواب
دینا، یتیماری کرنا، جنازہ کے ساتھ چلنا، دھوکہ
کا قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔

لیکن دعوت کے قبول کرنے میں چند شرائط ہیں۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اگر طعام مشتبہ ہو یا دعوت کا مکان اور وہاں کا فرشتہ حلال نہ ہو۔ یا
وہاں ریشمی فرش اور چاندی کے برتن ہوں۔ یا چھت یا دیوار پر حیوانوں کی تصویریں ہوں۔ یا باجے یا
سماع کی کوئی چیز موجود ہو۔ یا کسی قسم کی لہو و لعب اور کھیل کود کا شغل ہو یا غیبت اور بہتان اور جھوٹ کی
مجلس ہو تو ان سب صورتوں میں دعوت کا قبول کرنا منع ہے۔ بلکہ یہ سب امور اس کی حرمت اور کراہت
کا موجب ہیں۔ اور ایسے ہی اگر دعوت کرنے والا ظالم یا فاسق یا مبتدع یا شریر یا تکلف کرنے والا یا فحشو
مباحات کا طالب ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔

اور شریعت الاسلام میں ہے کہ ایسے طعام کی دعوت قبول نہ کریں جو ریا و اپنی شہرت کے لیے تیار
کیا گیا ہو۔

اور محیط میں ہے کہ جس بساط پر لہو و لعب یا سر و کساں ہو۔ یا لوگ غیبت کرتے اور شراب
لے بخاری و مسلم شریف۔

لے یہ کتاب امام محمد بن ابوبکر معروف بہ امام زادہ رحمہ اللہ حنفی متوفی ۲۴۱ھ کی تصنیف ہے۔

لے یہ کتاب امام رضی الدین محمد بن محمد غزالی کی تصنیف ہے۔

پتے ہوں تو وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ مطالب المؤمنین میں ہے۔

اگر یہ سب موافق موجود نہ ہوں تو دعوت کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ لیکن اس زمانہ میں ان موافق کا مفقود ہونا دشوار ہے۔ اور نیز جان لیں کہ حج

عزالت از اغیار باید نہ زیار۔

عزالت اغیار سے چاہیے انہوں سے نہیں۔

کیونکہ ہم رازوں کے ساتھ صحبت رکھنا اس طریقہ علیہ کی سنت منکوحہ ہے۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق صحبت ہے۔ کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت۔ اور صحبت سے مراد موافقان طریقت کی صحبت ہے نہ کہ مخالفان طریقت کی۔ کیونکہ ایک کا دوسرے میں فانی ہونا صحبت کی شرط ہے جو بغیر موافقت کے میسر نہیں ہوتا۔ اور مرض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی شخص خبر گیر ہے اور اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ ورنہ اس بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے۔ اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے کم از کم چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے تاکہ نیت کا حق ادا ہو جائے۔ اور جمعہ و جماعت و نماز پنج گانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہونا ضروریات اسلام سے ہے ان سے چارہ نہیں اور باقی اوقات کو تہنیل و انقطاع میں بسر کریں۔ لیکن چاہیے کہ اول نیت کو درست کریں۔ اور گوشہ نشینی کو دنیا کی کسی غرض سے آلودہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ باطنی جمعیت کے حاصل ہونے اور لا طائل اور بے فائدہ اشتغال سے منہ موڑنے کے سو اغزلت سے اور کچھ مقصود نہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں بڑی احتیاط کریں ایسا نہ ہو کہ اس کے ضمن میں کوئی فحاشی غرض پوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تضرع اور عجز و انکساریت کریں۔ تاکہ نیت کی حقیقت میسر ہو جائے اور رسالت استخار سے ادا کر کے درست نیت کے ساتھ عزالت اختیار کریں۔ امید ہے کہ بڑے بڑے فائدے اس پر مترتب ہوں گے۔ باقی احوال کو ملاقات پر موقوف رکھا ہے۔ والسلام

مکتوب نمبر ۲۶۶

اپنے پیر زادوں یعنی خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ کی خدمت میں صادر فرمایا:

لے مرا حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے بیمار کی بیمار پرسی سنت ہے جبکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہرادر نہ ہو تو بھر واجب ہے۔

اہل سنت و جماعت و خدان کی کوشش قبول فرمائے، کی رائے کے موافق بعض ان عقاید کلاسیہ کے بیان میں جو آپ کو اندوئے الماس و فراست حاصل ہوئے تھے نرا ذروئے تقلید و تمہیں۔ ابتدائے احوال میں حضرت پیغمبر علیہ و علیہ السلام و التسلیمات کو خواب میں دیکھا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو علم کلام کے مجتہدوں میں سے ہے اور اس واقع کو اپنے خواہر بزرگوار کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی دن سے مسائل کلاسیہ میں ہر مسئلہ میں آپ کی رائے عمدہ اور حکم خدا ہے۔ لیکن مسائل میں مشائخ ماتریدیس سے موافقت رکھتے ہیں اور فلسفہ کے رد کرنے اور اہل فلسفہ کی مذمت اور بُرائی کے بیان کرنے اور ان متعدد اور زندقوں کی تردید میں جو صوفیہ کی مراد کو نہ سمجھ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور بعض ان فقہی احکام کے بیان میں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور طریقہ نقش بندۂ تیر کے کمالات اور اس میں سنت کی متابعت کو لازم پکڑنے کے بیان میں۔ اور سماع و سرود سننے اور تہنات یعنی ناچنے اور گانے والوں کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعِبَ يَتَسَوِّدُ وَلَا تَغْيَبُ وَتَقِيْمُ اے رب کام آسان کر مشکل ذکر اور خیرت سے پالنا نصیر

ممد و صلوة اور تبلیغ و دعوات کے بعد اپنے بزرگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے کہ یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانات میں غرق ہے۔ فقیر نے اس طریق میں الف و بے کا سبق انہی سے لیا ہے۔ اور اس راہ کے حروف تہجی انہی سے سیکھے ہیں اور اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی صحبت کی برکت سے حاصل کی ہے۔ اور سفر و وطن کی سعادت کو ان کی خدمت کی طفیل پایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس ناقابل کو دو الہائی ماہ کے عرصہ میں نسبت نقش بندۂ تیر تک پہنچا دیا اور ان بزرگواروں کا حضورِ خاص عطا فرمایا۔ اور وہ تجلیات اور ظہورات اور انوار اور رنگ اور بے نیکیاں اور بے کیفیتیاں جو ان کی طفیل اس عرصہ میں ظاہر ہوئیں شرح و تفصیل سے باہر ہیں۔ اور ان کی بزرگ توجہ کی برکت سے سارے توحید اور اتحاد اور قرب و معیت اور احاطہ اور سر بیان میں شاید ہی کوئی دقیقہ رہ گیا ہو گا جو اس فقیر پر نہ کھلا ہو۔ اور اس کی حقیقت سے اطلاع نہ دی ہو۔ وحدت کا کثرت میں اور کثرت کا وحدت میں مشاہدہ کرنا ان سارے کے مقامات اور مبادی میں سے ہے

معرض جہاں نسبت نقش بندۂ تیر اور ان بزرگواروں کا حضورِ خاص ہے وہاں ان سارے کا زبان پر لانا اور اس شہود و مشاہدہ کا نشان بتانا نادانی ہے۔

ان بزرگواروں کا کارخانہ بہت بلند ہے اور ہر ذائقہ (مکار) اور ہر قاص (ناچنے والے) کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ جب اس قسم کے بلند درجے والی دولت جناب کے حضور سے اس فقیر کو ملی ہو، تو پھر اس کے عرض اگر تمام عمر کے لیے اپنے سر کو جناب کی بلند درگاہ کے خادموں کے پامال کرنا ہے تو بھی جناب کا حق ادا نہ ہو سکے۔ یہ فقیر اپنی تقصیروں کو کیا عرض کرے اور اپنی شرمنگیوں کا کیا اظہار کرے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے معاف آگاہ و خواجہ حسام الدین احمد کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہم کم ہمتوں کا بار شفقت اپنے ذمے لے کر کمر بہت کو بلند بارگاہ کی خدمت کے لیے باندھا ہے۔ اور ہم دور پرشے ہوؤں کو اس سے فایز کر دیا ہوا ہے۔

گر برتن من شود زبان ہر موی
یک شکر تراز ہزار توانم کرد

اگر میرے جسم کا ہر بال زبان بن جائے تب بھی ہزار شکر سے ایک ہی ادائیگی کر سکتا۔

یہ فقیر تین مرتبہ حضرت ایشاں یعنی خواجہ بزرگوار کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا۔ اخیر دفعہ حضور نے اس فقیر کو فرمایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئی ہے اور زندگی کی امید کم ہے۔ بچوں کے احوال سے خبر دار رہنا ہوگا۔ اور اسی وقت اپنے حضور میں آپ کو بلایا۔ اور آپ اس وقت دایم کی گردن تھے یعنی دو دو پتے پیچے تھے۔ اور فقیر کو فرمایا کہ ان کی طرف توجہ کرو۔ فقیر نے حکم کے بموجب حضور کی خدمت میں آپ کی طرف توجہ کی حتیٰ کہ اس توجہ کا اثر بھی اسی وقت ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کی مائل کے لیے بھی غائبانہ توجہ کرو۔ حکم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئی۔ امید ہے کہ حضور کی برکت سے اس توجہ سے کئی قسم کے فائدے اور نتیجے حاصل ہوں گے۔ آپ ہرگز تصور نہ کریں کہ حضور کے کسی واجب الامثال اسرار و حضور کی وصیت لازمہ میں کسی قسم کی سستی یا غفلت واقع ہوئی ہو۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ آپ کے اور افکار کا منتظر ہے۔

اب چند فقرے نصیحت کے طور پر لکھے جاتے ہیں، امید ہے کہ گوش ہوش سے سنیں گے:

اَسْعَدَكُمَا اللهُ سُبْحَانَهُ۔ خدا تعالیٰ آپ کو سعادت مند کرے۔ عقلمندوں پر سب سے اقل فرض ہے کہ اپنے عقائد کو علمائے اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیم (جو فرقہ ناجیہ ہیں) کے عقائد کے موافق درست کریں۔ بعض ان عقائد کا بیان کیا جاتا ہے۔ جن میں قدرے پوشیدگی ہے۔

عقیدہ اول

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ و تقدس خود موجود ہے۔ اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے موجود ہیں۔

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے۔ اور فی الحقیقت کسی امر میں خواہ وجودی ہو یا غیر وجودی، کوئی بھی اُس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ مشارکت اسی اور مناسبت لفظی بحث سے خارج ہے۔

عقیدہ دوم

اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال اس کی ذات کی طرح بچوں اور بچکوں ہیں۔ اور ممکنات کے صفات و افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔ مثلاً صفت العلم حق تعالیٰ کی ایک صفت قدیم اور بسیط حقیقی ہے جس میں تکثر اور تعدد کو ہرگز دخل نہیں ہے۔ اگرچہ وہ تکثر اور تعدد تعلقات کے تعدد کے اعتبار سے ہو۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ہی بسیط انکشاف ہے کہ جس سے ازل وابد کے معلومات منکشف ہوتے ہیں، اور تمام اشیاء کو ان کے متضادہ اور متناسبہ احوال کے ساتھ کلی اور جزئی طور پر ہر ایک کے مخصوصہ اوقات میں اُن واحد بسیط جانتا ہے۔ یعنی اسی اُن میں زید کو موجود بھی جانا ہے اور معدوم بھی اور جنین بھی جانا ہے اور بچہ بھی۔ اور جوان بھی جانا ہے اور بوڑھا بھی۔ اور زندہ بھی جانا ہے اور مردہ بھی۔ اور کھڑا ہوا جانا ہے اور بیٹھا ہوا بھی۔ اور تکیہ لگانے والا جانا ہے اور لیٹا ہوا بھی۔ اور ہنستا ہوا جانا ہے اور روتا ہوا بھی۔ اور لذت پانے والا جانا ہے اور سچ و دکھ پانے والا بھی۔ اور عزیز جانا ہے اور ذلیل بھی۔ اور بزرگ میں جانا ہے اور حشر میں بھی۔ اور جنت میں جانا ہے اور لذت و نعمت میں بھی۔ پس تعلق تعدد بھی اس موطن میں مفقود ہے۔ کیونکہ تعلقات کا تعدد وقوتوں کا تعدد اور زمانوں کا تکثر چاہتا ہے۔ اور وہاں ازل سے ابد تک صرف ایک ہی اُن واحد بسیط ہے جس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ پر زمانہ اور تقدم و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے۔

پس حق تعالیٰ کے علم میں اگر ہم معلومات کے ساتھ تعلق ثابت کریں تو ایک ہی تعلق ہوگا جو تمام مخلوقات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور وہ تعلق بھی مجہول کیفیت ہے۔ اور صفت العلم کی طرح بیچوں و بچکوں نہ ہے۔

ہم اس تصور کے استبعاد (یعنی قیاس اور فہم سے دور اور بعید ہونے) کو ایک مثال بیان کر کے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو اس کی مختلف قسموں اور متغایہ احوال اور متضادہ اعتباروں کے ساتھ جان لے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اسم بھی اور فعل بھی اور حرف بھی اور تثنیٰ بھی اور رباعی بھی اور معرب بھی اور مبنی بھی اور متکثر بھی اور غیر متکثر بھی اور منصرف بھی اور غیر منصرف بھی اور معرف بھی اور ماضی بھی اور مستقبل بھی اور امر بھی اور نہی بھی جان لے۔ بلکہ اگر وہ شخص یوں کہدے کہ میں کلمہ کے تمام اقسام اور اعتبارات کو کلمہ کے آئینہ میں ایک ہی وقت میں مفصل طور پر دیکھتا ہوں تو

بھی جائز ہے جب ممکن کے علم بلکہ ممکن کی دید میں افساد کا جمع ہونا متصور ہے تو پھر اس واجب الوجود و قیاسی المثل الآخلی کے علم میں یہ بات کس طرح بعید معلوم ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ اس جگہ اگرچہ بظاہر جمع ضدین ہے۔ مگر حقیقت میں ان کے درمیان ضدیت مفقود ہے کیونکہ ہر چند زید کو آن واحد میں موجود اور معدوم جانا ہے کہ اس کے وجود کا وقت مثلاً ہزار سال سہ کے بعد ہے اور اس کے عدم سابق کا وقت اس سال معین سے پہلے ہے اور اس کے عدم لاحق کا وقت گیارہ سو سال کے بعد ہے پس حقیقت میں ان دونوں کے درمیان زمانہ کے تغیر کے باعث کوئی ضدیت نہیں ہے۔ اور باقی احوال کو بھی اسی قیاس پر سمجھنا چاہیے۔ فاقم ۲

اس تحقیق سے واضح ہو گیا کہ حق تعالیٰ کا علم اگرچہ جزئیات کے ساتھ متعلق ہو۔ لیکن تغیر کی آمیزش اس میں دخل نہیں پاتی۔ اور حدوث کا گمان اس صفت میں پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فلاسفہ نے زعم کیا ہے۔ کیونکہ تغیر اس تقدیر پر مقصور ہو سکتا ہے۔ جب کہ ایک کو دوسرے کے بعد جانا ہو۔ اور جب سب کو آن واحد میں جان لے۔ تو پھر تغیر و حدوث کی گنجائش نہیں ہے۔ پس کچھ حاجت نہیں ہے کہ ہم اس کے واسطے تعلقات متعددہ ثابت کریں تاکہ تغیر و حدوث ان تعلقات کی طرف راجع ہو نہ کہ صفت علم کی طرف جیسے کہ بعض متکلمین نے فلاسفہ کے شبہ کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے۔ ہاں اگر معلومات کی جانب میں تعلقات کا متعددہ ثابت کریں تو ہو سکتا ہے۔

اور اسی طرح کلام بسیط ہے کہ ازل سے ابد تک اسی ایک کلام کے ساتھ گویا ہے۔ اگر امر ہے، تو وہیں سے پیدا ہے۔ اور اگر نہی ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر اعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور اگر استعلام ہے، تو وہ بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر تمثیل یا ترویج ہے، تو وہ بھی وہیں سے مستفاد ہے۔

تمام نازل شدہ کتب میں اور مُرسلہ صحیفے اس کلام بسیط کا ایک ورق ہیں۔ اگر تورات ہے تو وہیں سے لکھی گئی ہے۔ اور اگر انجیل ہے تو اس نے بھی وہیں سے لفظی صورت حاصل کی ہے۔ اور اگر زبور ہے تو وہیں سے سُورہ ہے۔ اور اگر فرقان ہے تو وہ بھی وہیں سے نازل ہوا ہے۔

واللہ کلام حق کو علی الحق کیسیست و لیس
واللہ حقیقت ایک ہی کلام ہے اور بس۔

ان نزول میں مختلف آثار آئے ہیں۔

اور اسی طرح ایک ہی فعل ہے۔ اور اسی ایک فعل کے ذریعے اولین و آخرین معنومات وجود میں

آ رہے ہیں۔ آیت کریمہ :

وَمَا آتَيْنَا إِلَّا دَاخِلَةً مِّنْ مَّحْجَرٍ ۚ

میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔ اگر اچھا اور امانت ہے تو اسی فعل سے وابستہ ہے۔ اور اگر انعام یا ایلام ہے تو اسی فعل سے تعلق ہے۔ اور ایسے ہی اگر ایجاد ہے یا اعدام تو وہ بھی اسی فعل سے پیدا ہے پس حق تعالیٰ کے فعل میں بھی تمد و تعلقات ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ہی تعلق سے تمام اولین و آخرین ممکنات اپنے اپنے وجود کے مخصوص اوقات میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ تعلق بھی حق تعالیٰ کے فعل کی طرح بیچون و بیچگونہ ہے۔ کیونکہ چون کو بیچون کی طرف کوئی راہ نہیں :

لَا يَحْصُلُ عَطَايَا الْمَلَايِكَةِ إِلَّا مَطَايَا ۚ

اشعری نے چونکہ حق تعالیٰ کے فعل کی حقیقت سے اطلاع نہ پائی۔ اس لیے کمزورین کو حادث کہہ دیا۔ اور حق تعالیٰ کے افعال کو بھی حادث جہاں لیا۔ اور نہ جانا کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ازل فعل کے آثار ہیں نہ کہ حق تعالیٰ کے افعال۔

اور بعض صوفیہ نے جو تجلی افعال ثابت کی ہے اور اس مقام میں ممکنات کے افعال کے آئینہ میں اس واسطے جل شانہ کے فعل کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ وہ بھی اسی قسم سے ہے۔ یعنی وہ تجلی و حقیقت حق تعالیٰ کے فعل کے آثار کی تجلی ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے فعل کی تجلی کیونکہ حق تعالیٰ کے فعل کے لیے جو بیچون اور بیچگون اور قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جس کو کہ کمزورین کہتے ہیں۔ محدثات کے آئینوں میں کوئی گنجائش نہیں اور ممکنات کے ظہور میں اس کا کوئی ظہور نہیں ہے۔

در تنگنائے صورت معنی چگونہ گنجند

در کلبہ گدایاں سلطان چہ کار دارد

صورت کے تنگ مقام میں معنی کیسے ساکت ہے۔ گدازوں کی کنیا میں بادشاہوں کا کیا کام۔

افعال و صفات کی تجلی فقیر کے نزدیک ذات کی تجلی کے سوا متصور نہیں ہے۔ کیونکہ افعال و صفات حق تعالیٰ و تقدس کی ذات پاک سے الگ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی تجلی ذات کی تجلی کے سوا متصور نہ ہو سکے۔ اور وہ چیز جو حق تعالیٰ کی ذات سے الگ ہے وہ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال کے ظلال ہیں۔ جن کی تجلی کو افعال و صفات کے ظلال کی تجلی کہنا چاہیے نہ کہ افعال و صفات کی تجلی۔ لیکن ہر شخص کا فہم اس کمال

۱۵ سورہ قمر، پارہ ۲۷

۱۶ یعنی امام ابو الحسن رحمہ اللہ علیہ جو علم کلام کے امام ہونے ہیں۔

نہیں پہنچ سکتا :

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤَيِّدُ مَنِ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے
دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

عقیدہ تیسرا :

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور قرب اور معیت سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے فہم قاصر میں آسکے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی جناب پاک کے لائق نہیں۔ اور جو کچھ کشف و شہود سے معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے۔ کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت سے سوائے نادانی اور حیرت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ غیب کے ساتھ ایمان لانا چاہیے۔ اور جو کچھ مکشوف و شہود ہوا اس کو لا کی نفی کے نیچے لانا چاہیے۔

عناقا شکار کس نشود و ام باز چیں

کاینجا ہمیشہ باد بدست است دامن را

عناقا کس کے شکار میں نہیں آسکتا، لہذا جال سمیٹ لے۔ کیونکہ نہاں جال کے ہاتھ میں ہمارے سوا کچھ نہیں آتا۔

حضرت ایشاں یعنی خواجہ صاحب بزرگوار کی مثنوی کا یہ بیت اس مقام کے مناسب ہے۔

ہنوز ایوانی استعنا بلند است

مرا فکر رشید ناپسند است

ابھی بے نیازی کا محل بہت اُدنچا ہے، اور مجھے ہاں پہنچنے کی فکر سے نفرت ہے۔

پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ حق تعالیٰ اشیاء کو محیط اور ان کے قریب اور ساتھ ہے۔ لیکن اس کے قرب اور احاطہ اور معیت کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ کس طرح ہے۔ اس کو احاطہ و قرب ملی کہنا بھی متشابه تاویلوں سے ہے۔ لیکن ہم ان کی تاویل کے قائل نہیں۔

عقیدہ چوتھا :

اور حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی ہے سواہر کچھ کہ صوفیہ کی بعض عبارات سے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ ان کی مراد کے برعکاس ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا

وہم گزرتا ہے یعنی اِذَا انْعَمَ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ سے یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور محض مسیحتی حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ نہ کریمہ خدا کے تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ کفر اور مذکر ہے :

تَعَالَى اللَّهُ مُبْهَاجَةً عَمَّا يَتَوَكَّمُ
الظَّالِمُونَ عَلُوا كَيْدًا۔
اللہ تعالیٰ ظالموں کے وہم و گمان سے بہت برتر
و بلند ہے۔

حضرت خواجہ تہذیب سرور فرمایا کرتے تھے کہ عبارت انا الحق کے معنی یہ نہیں ہیں کہ میں حق ہوں۔ بلکہ یہ ہیں کہ میں نہیں ہوں اور حق موجود ہے۔ اور تغیر و تبدل کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی طرف راہ نہیں ہے۔
تَسْبُحَانَ الْكَوْنِ لَا يَتَغَيَّرُ بَدَارُهُ
میں پاک ہے وہ ذات جو اپنی ذات و صفات
و افعال میں موجودات کے حدوث سے چیز
نہیں ہوتی۔
الْأَلْوَانِ۔

اور موصوفہ وجودیہ نے جو نزلات غیبیہ ثابت کیے ہیں وہ مرتبہ و جہ میں تغیر و تبدل کی قسم سے نہیں ہیں کیونکہ یہ کفر و گمراہی ہے بلکہ ان نزلات کو حق تعالیٰ کے کمال کے مراتب ظہورات میں اعتبار کیا ہے۔ بغیر اس بات کے کہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں تغیر و تبدل راہ پائے۔
عقیدہ پانچواں :

اور حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بھی غنی مطلق ہے۔ اور کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے ظہور میں بھی محتاج نہیں ہے۔ اور بعض موصوفہ کی عبارت سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنی اسمائی و صفاتی ظہور میں ہمارا محتاج ہے یہ بات اس فقیر پر بہت گراں ہے۔ بلکہ جانتا ہے کہ ان کی پیدائش سے مقصود ان کے اپنے کمالات کا حاصل ہونا ہے۔ نہ وہ کمال جو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف عاید ہو سکے۔ آیت کریمہ :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آمَنَ لِيَعْبُدُونِ۔
میں نے جن و انسان کو عبادت و معرفت کے لیے
پیدا کیا ہے۔

میں اسی مطلب کی تائید ہے۔

پس جن و انسان کی پیدائش سے مقصود یہ ہے کہ ان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے جو ان کا کمال ہے۔ نہ کوئی ایسا امر جو حق سبحانہ کی جناب کی طرف عاید ہو سکے۔ اور حدیث قدسی میں جو یہ واقعہ ہے

فَخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ لَعُرْفٍ - میں نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ پہچانے جانے۔

اس جگہ میں اُن کی معرفت مراد ہے نہ یہ کہ میں معرفت بنوں، اور ان کی معرفت کے ذریعے کمال حاصل کروں؛
تَعَالَى اللَّهُ عَن ذُلِّكَ عُلُوًّا كَبِيرًا - اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی بڑا ہے۔

عقیدہ چھٹا:

اور حق تعالیٰ نقصان کی تمام صفات اور عدوت کے نشانوں سے منزہ اور برتر ہے نہ جسم و جسمانی
ہے اور نہ مکانی اور زمانی۔ اور صفات کمال اس کے لیے ثابت ہیں۔ جن میں سے آٹھ صفات کمال وجودات
تعالیٰ پر وجود زائد کے ساتھ موجود ہیں۔ اور وہ صفات یہ ہیں۔ حیات، علم، قدرت، ارادت، بصیرت،
کلام اور تکوین۔ اور یہ صفات خاص میں موجود ہیں، اور یہ نہیں کہ وجودات پر علم میں وجود زائد کے ساتھ
موجود ہیں۔ اور خارج میں نفس ذات تعالیٰ و تقدس ہے۔ جس طرح کہ بعض صوفیہ وجود پر نہ گمان کیا ہے
اور اس طرح کہا ہے۔

از روئے عقل ہمہ غیر اند صفات

با ذات تو از روئے تحقق ہمہ معین

از روئے عقل و علم کے سب صفات غیر ہیں اور از روئے تحقق سب ذات کی میں ہیں۔

کیونکہ اس میں درحقیقت صفات کی نفی ہے۔ کیونکہ صفات کی نفی کرنے والوں یعنی معتزلہ اور فلاسفہ
نے بھی تنائر علی اور اتحاد خارجی کہا ہے اور تنائر علی سے انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ علم کا مفہوم
عین ذات کا مفہوم ہے یا عین قدرت و ارادت کا مفہوم ہے۔ بلکہ عینیت اور اتحاد باعتبار وجود خارجی
کے کہا ہے۔ پس جب تک وجود خارجی کا تنائر اعتبار نہ کریں صفات کی نفی کرنے والوں سے نہیں بچ سکتے
کیونکہ تنائر اعتباری کچھ نفع نہیں دیتا، گمنا عرفت

عقیدہ ساتواں:

اور حق تعالیٰ قدیم اور ازل ہے۔ اور اس کے سوا کسی کے لیے قدم اور ازلیت ثابت نہیں ہے
تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے۔ اور جو کوئی حق تعالیٰ کے ماسوا قدیم اور ازل ہونے کا قائل ہوا ہے،
وہ کافر ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا اور فارابی کی تکفیر اسی واسطے کی ہے کہ وہ عقول اور نفوس کے
قدم کے قائل ہوئے ہیں اور صورت اور حیثی کے قدیم ہونے کا گمان کیا ہے۔ اور آسمانوں کو بیع اُن اشیاء
سے حضرت علیؑ کی ماری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے معنی بالکل صحیح ہیں۔

جوان میں ہیں قدیم گھما ہے۔

اور ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مین کے ارواح کے قدیم کا قابل ہوا ہے۔ اس بات کو ظاہر کی طرف سے پھیر کر تاویل پر محمول کرنا چاہیے۔ تاکہ اہل ملت کے اجماع کے مخالف نہ ہو۔

عقیدہ آٹھواں:

اور حق تعالیٰ قادر و غنی ہے۔ اور ایجاب کی آمیزش اور اضطرار کے گمان سے منزہ اور مبرا ہے۔ فلاسفہ بے خود نے کمال کو ایجاب میں جان کر حق تعالیٰ سے اختیار کی نفی کر کے ایجاب کو ثابت کیا ہے اور ان بے وقوفوں نے اس واجب الوجود کو مطلق و بے کار سمجھا ہے۔ اور سوائے ایک معصوم کے کہ وہ بھی ایجاب سے ہے زمین و آسمان کے خالق سے صادر ہوا ہوا نہیں جانا ہے اور حوادث کے وجود کو عقل فحال کی طرف نسبت دی ہے۔ جس کا وجود ان کے وہم کے سوا کیں ثابت نہیں ہے۔ اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالیٰ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ پس چاہیے کہ اضطرار و اضطرار کے وقت عقل فحال کی طرف التجا کرتے۔ اور حضرت حق سبحانہ کی طرف رجوع نہ کرتے۔ کیونکہ حوادث کے وجود میں اس کا کچھ دخل نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ صرف عقل فحال ہی حوادث کے ایجاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ فحال کی طرف بھی ان کا رجوع نہیں۔ کیونکہ ان کی بلیات کے دفع کرنے میں اس کا بھی کچھ اختیار نہیں ہے یہ بدبخت اپنی نادانی اور بے وقوفی کے باعث فرقہ فحال یعنی گمراہ فرقوں کے پیشرو ہیں۔ حالانکہ کافر بھی ان بدبختوں کے برخلاف حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتے اور بلیات کا دفع کرنا اسی سے طلب کرتے ہیں ان بدبختوں میں یہ نسبت اور تمام فرقوں کے معجزین زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ احکام منزلہ کا کفر اور انکار کرتے۔ اور اخبار مرسلہ کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے یہود اور وہابی مطالب اور مقاصد کے ثابت کرنے میں جس قدر اُن کو ضبط و حق ہوا ہے، اور کسی بے وقوف کو اس قدر لائق نہیں ہوا۔ آسمان اور ستارے جو ہر وقت بے قرار اور سرگرداں ہیں۔ ان کا مدار کار ان کی اپنی حرکات اور اوضاع پر رکھا ہے۔ اور آسمانوں کے خالق اور ستاروں کے موجد اور محرک اور مدبر کی طرف سے آنکھیں بند کی ہیں۔ اور دور از مائل سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی بخیر و اور بے وقوف ہیں۔ اور ان میں سے زیادہ کینندہ اور بیوقوف اور احمق وہ شخص ہے جو ان کو دانا اور عقلمند جانتا ہے۔ ان کے متفق اور متکلم یعنی مرتبہ علوم میں سے ایک علم ہندسہ ہے جو محض لایعنی اور بے جودہ اور لا طائل ہے۔ بھلا شلش کے تینوں زاویوں کا دونوں زاویہ قائمہ کے ساتھ برابر ہونا کس کام آئے گا اور شکل عروسی اور مامونی جوان

نزدیک بڑی شکل اور جانکاہ ہے۔ کس غرض کے لیے ہے۔

علم طلب و نجوم اور علم تہذیب و اخلاق جو ان کے تمام علوم میں سے بہتر علم ہے۔ گزشتہ دنیا علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں سے چھوڑ کر اپنے باطل اور مبعودہ علوم کو رائج کیا ہے، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اَلْمُنْقِذُ مِنَ الْغَلَاۃِ میں اس امر کی تشریح اور تصریح کی ہے۔

اہل ملت اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تابعدار اگر دلائل اور براہین میں غلطی کریں تو کچھ ٹور نہیں۔ کیونکہ ان کے کام کا مدار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید پر ہے اور اپنے مطالب علیہ کے ثبوت کے لیے دلائل اور براہین کو صرف تبرع کے طور پر لاتے ہیں۔ یہی تقلید ان کے لیے کافی ہے برخلاف ان بد بختوں کے جو تقلید سے نکل کر صرف دلائل کے ساتھ اپنے مطالب کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ صَلَّوْا قَاتِلُوْا یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دھوکے کو بھی گمراہ کیا۔

حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کی دعوت جب افلاطون کو جو ان بد بختوں کا رئیس ہے، پہنچی۔ تو اس نے جواب میں یوں کہا کہ:

هٰذَا مَوْجُودٌ مُّشْتَدُّونَ لِحَاجَتِهِ يَتَوَلَّوْنَ
إِلَى مَنْ يَهْدِيهِمْ

ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہم کو ایسے شخص کی جہت
نہیں ہے جو ہم کو ہدایت دے۔

اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ ایسے شخص کو جو مردوں کو زندہ کرتا، اور مادر زاد اندھوں، اور کوڑھی کو تندرست کرتا ہے۔ جو ان کی حکمت کے طور سے خارج ہے۔ پہلے دیکھتا اور اس کے حالات کو دریافت کرتا۔ اور پھر جواب دیتا۔ بن دیکھے اس کا جواب دینا اس کی کمال عداوت اور کینہ پن ہے۔

فلسفہ چوں اکثر شش باشد سفر پس کل آن
ہم سفر باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

فلسفہ کا اکثر سفر جب بے وقوفی اور سفاقت کی باتوں پر مشتمل ہے تو وہ سادہ ہی اسی طرح ہے کیونکہ اکثر
کا حکم کل کا حکم ہے۔

بِحَسْبِ اللَّهِ عَنْ مُعْتَقِدَاتِهِمُ الشُّوْءُ

اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے بُرے عقائد سے بچائے۔

فرزندی محمد مصوم نے انہی دونوں میں جواہر، شرح مرقاۃ کو تمام کیا ہے اثنائے سبق میں ان
بیوقوفوں کی بڑی بڑی قباحتیں ظاہر ہوئیں اور بہت سے فائدے ان پر مترتب ہوئے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا

اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت دی اور

لَمْ يَهْتَدِ إِلَى كَلَّا أَنْ هَدَىٰ اللَّهُ لِقَدَّ
جَامَتِ رُسُلُ رَبِّهَا بِالْحَقِّ۔
اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے
بیشک ہمارے دیکے رسول حق سے کرائے ہیں۔

اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتیں بھی ایجاب کی طرف ناظر ہیں۔ اور قدسیت
کے معنی میں فلسفہ کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں۔ یعنی ترک کی صحت کا درجہ سے تجرید نہیں کرتا۔ اور فصل
کی جانب کو لازم جانتا ہے۔ مجنب معاملہ ہے کہ شیخ محی الدین مقبولوں میں سے نظر آتا ہے۔ اور اس کے
اکثر علوم جو آرائے اہل حق کے مخالف ہیں غلط اور نامصواب ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید غلط و کشفی کے
باعث اس کو معذور رکھا ہے۔ اور غلطی اجتہادی کی طرح ملامت کو اس سے ہٹا رکھا ہے۔
شیخ محی الدین کے حق میں فقیر کا اعتقاد خاص بھی یہی ہے کہ اس کو مقبولوں میں سے جانتا ہے اور
اس کے مخالف علوم کو غلط اور مضر دیکھتا ہے۔

اس طائفہ میں سے بعض لوگ شیخ کو طعن و ملامت بھی کرتے ہیں اور اس کے علوم کو بھی غلط پر جانتے
ہیں اور بعض لوگ شیخ کی تقلید اختیار کر کے اس کے تمام علوم کو بہتر اور مصواب جانتے ہیں اور ان علوم کی
حقیقت کو دلائل و شواہد کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ ان دونوں فریقوں نے افراط و تفریط
کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اور راہ اعتدال سے دور رہے ہیں۔ شیخ کو جو مقبول اولیا میں سے ہے غلطی
کشفی کے باعث کس طرح رد کیا جائے۔ اور اس کے علوم کو جو مصواب سے دور اور اہل حق کی آرائے
کے مخالف ہیں تقلید سے کس طرح قبول کیے جائیں :

كَالْحَقِّ هُوَ التَّوَسُّطُ الَّذِي دَقَّقَنِي اللَّهُ
سُبْحَانَهُ يَمُونَهُ وَكَمَامِهِ۔
پس حق ہی درمیان راہ ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ
نے مجھے اپنے فضل و کرم سے بخشی ہے۔

اس مسئلہ وحدت و وجود میں اسی گروہ میں سے ایک جم غفیر یعنی بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ شریک
ہیں۔ اگرچہ شیخ اس مسئلہ میں بھی طرز خاص لکھتا ہے۔ لیکن اصل بات میں سب کے سب باہم شریک ہیں۔ یہ
مسئلہ بھی اگرچہ ظاہر اہل حق کے مخالف ہے۔ لیکن قریب کے قابل اور جمع کے لائق ہے۔

اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے حضرت ایشان (خواجہ باقی باللہ صاحب) قدس سرہ کی
رباعیات کی شرح میں اس مسئلہ کو اہل حق کے مقتضات کے ساتھ جمع کیا ہے اور فریقین کی نزاع کو
لفظ کی طرف راجع کیا ہے۔ اور دونوں طرف کے شکوک اور شبہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ اس
میں کوئی شک و شبہ کا محل نہیں رہا :

كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النََّاظِرِ فَيَلُو
جیسے کہ اس کو دیکھنے والے پر پوشیدہ نہیں ہے۔

عقیدہ نواس:

جاننا چاہیے کہ ممکنات کیا جواہر کیا اعراض اور کیا اجسام اور کیا عقول اور کیا نفوس اور کیا افلاک اور کیا عناصر سب اس قادر مختار کی ایجاد کی طرف منسوب ہیں جو ان کو عدم کی پرشیدگی سے وجود میں لایا ہے۔ اور جس طرح یہ سب چیزیں اپنے وجود میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اسی طرح بقایا میں بھی ان کی محتاج ہیں۔ اور اس نے اسباب اور وسائل کے وجود کو اپنے فعل کا ردپوش بنایا ہے۔ اور حکمت کو اپنی قدرت کا پردہ بنایا ہے۔ نہیں بلکہ اسباب کو اپنے فعل کے ثبوت کے لیے دلائل بنایا ہے۔ اور حکمت کو قدرت کے وجود کا وسیلہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ دانا لوگ جن کی بصیرت کی آنکھ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے سمر سے شریکین اور روشن ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسباب و وسائل جو اپنے وجود اور بقا میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اپنا ثبوت و قیام اسی سے اور اسی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں جہاد محض ہیں۔ وہ کس طرح دوسرے میں جو وہ بھی انہی کی طرح جہاد محض ہے تاثیر کر سکتے ہیں۔ اور اس میں اختراع و اصلاح کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے سوا اور قادر ہے جو ان کو ایجاد کرتا اور ہر ایک کے لائق اور مناسب کمالات ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح کہ فعل مند جہاد محض سے فعل کو دیکھ کر اس کے فاعل اور محرک کی طرف سراغ لے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں، کہ یہ فعل اس جہاد کے حال کے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سوا کوئی اور فاعل ہے جو اس فعل کو اس میں ایجاد کرتا ہے۔ پس جہاد کا فعل فعل مندوں کے نزدیک فاعل حقیقی کے فعل کا ردپوش ثابت نہ ہوا۔ بلکہ اس کی جہادیت کی طرف نظر کرنے کے لحاظ سے اس کا وہ فعل فاعل حقیقی کے وجود پر دلیل ہے پس یہاں بھی اسی طرح ہے۔ ہاں اس پر قوت کے فعل میں جہاد کا فعل فاعل حقیقی کے فعل کا ردپوش ہے، جس نے اپنی کمال نادانی اور یوقنی کے باعث جہاد محض کو اس فعل کے سبب صاحب قدرت سمجھا ہے اور فاعل حقیقی کی طرف سے کافر اور حکر ہوا ہے:

يُضِلُّ يَهْدِي كَثِيرًا ۙ يَهْدِي يَهْدِي
بہت کس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت کس سے
گمراہ کرتا ہے۔

یہ معرفت مشکوٰۃ نبوت سے نقل ہے۔ لیکن ہر ایک شخص کا فہم یہاں تک نہیں پہنچتا۔ اکثر لوگ کمال کو اسباب کے رفع کرنے میں جانتے ہیں اور اشیاء کو ابتداء ہی سے اسباب کے ذریعہ کے بغیر حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اسباب کے رفع کرنے میں اس حکمت کا رفع ہوتا ہے جس کے ضمن میں بہت سی مصلحتیں مد نظر ہیں:

دَبْتَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابًا وَلَا

اے رب ہمارے تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اسباب کو بد نظر رکھتے ہیں اور باوجود اس رعایت کے اپنے امرا و کما
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے پر و کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے بد نظری
کا لحاظ کر کے اپنے بیٹوں کو فرمایا:

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ قَاصِدٍ

اے میرے بیٹو ایک دروازہ سے داخل نہ

وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَعِّفَةٍ

ہونا، بلکہ مخافت و دروازوں سے داخل ہونا۔

اور باوجود اس رعایت کے پھر اپنے امرا کو حق جل سلطانہ کے پُسر و کر کے فرمایا:

مَا أُعْطِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بے پرواہ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

میں کتا حکم من اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ میں غلامی

تَلِيْتُوْكَ الْمَتَوَكِّلُونَ

پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اس پر توکل کرتے ہیں

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس معرفت کو پسند فرمایا۔ اور اپنی طرف نسبت دے کر اس
طرح فرمایا ہے:

وَأَنَّهُ لَدُوْغُهُ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنْ

اور وہ بے شک بہت ہی صاحب علم تھا، اس لیے

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا، لیکن

اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسباب کے توسط کی
طرف اشارہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اے نبی تجھے اللہ اور تابداروں

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

کافی ہیں۔

باقی رہی اسباب کی تاثیر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تاثیر کو ان میں پیدا کرے اور کوئی
اثر ان پر مرتب نہ ہو۔ جیسے کہ ہم روزمرہ اسباب میں اس امر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کبھی ان اسباب پر سببات
کے وجود جزو مرتب ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی اثر ان سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اسباب کی تاثیر کا مطلق انکار کرنا منکر
اور ہٹ دھرمی ہے۔ تاثیر کو ماننا چاہیے اور اسی تاثیر کو اس سبب کے وجود کی طرح حضرت حق سبحانہ و

۱۷ سورۃ یوسف، پارہ ۱۳۔

۱۸ سورۃ یوسف، پارہ ۱۳۔

تعالیٰ کی ایجاد سے جاننا چاہیے۔ فقیر کی راہ نے اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔
اس بیان سے ظاہر ہوا کہ اسباب کا توسط اور وسیلہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے کہ اکثر ناقصوں
نے گمان کیا ہے۔ بلکہ اسباب کے توسط میں کمال توکل ہے۔

حضرت یعقوب علی بنیٹا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسباب کو مد نظر رکھ کر اپنے کام کو حق سبحانہ و
تعالیٰ کے پروردگار کو توکل فرمایا ہے :

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُتَوَكِّلُونَ۔

میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے
اسی پر توکل کرتے ہیں۔

عقیدہ دسواں :

اور حق تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن خیر سے راضی ہے
اور شر سے راضی نہیں ہے۔ ارادہ اور رضا کے درمیان یہ ایک بڑا دقیق فرق ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ
نے اہل سنت و جماعت کو ہدایت فرمائی ہے۔ باقی تمام فرقے اس فرق کی طرف ہدایت نہ پانے کے باعث
گمراہ ہو گئے۔

مستزاد بندہ کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں اور کفر و معاصی کی ایجاد کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں
اور شیخ محی الدین اور ان کے متبعین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان اور اعمال صالحہ اسم اللہ تعالیٰ
کے پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح کفر و معاصی بھی اسم الفضل کے پسندیدہ ہیں۔

یہ بات بھی اہل حق کے مخالف ہے اور ایجاب کی طرف میلان رکھتی ہے، جو رضا کا منشا ہے۔ جس
طرح کہیں کہ اشراق و افساء آفتاب کی پسندیدہ ہے۔ اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو قدرت
ارادہ دیا ہے کہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتے ہیں۔ افعال کا پیدا کرنا حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
کی طرف منسوب ہے۔ اور ان افعال کا کسب بندوں کی جانب منسوب ہے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری
ہے کہ پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ بندہ کا فعل اپنے
قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے۔ اس لیے بدھ و دوم اور ثواب و عذاب بھی اسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اور
یہ جو بعض نے کہا ہے کہ بندے کا اختیار ضعیف ہے۔ تو بجا ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے کہا ہے کہ فعل مامور
کے ادا کرنے میں کافی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے :

كَوْنُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يُكَلِّفُ شَيْئًا
لَيْسَ فِي دُسْعِهِ بَلٌّ يَرْيِدُ الْيُسْرَ

کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل کے لیے تکلیف نہیں دیتا
جو بندے کی طاقت سے باہر ہے بلکہ وہ آسانی

وَلَا يُؤْتِيكَهُمُ الْغُصْرَ - ہی چاہتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔

غرض یہ کہ فضل موقت یعنی چند روزہ فضل پر ہمیشہ کی بنا کا مقرر کرنا حق تعالیٰ عزیز و حکیم کی تقدیر کے حوالہ ہے جس نے کفر موقت کے لیے ہمیشہ کا عذاب برابر برابر جزا فرمائی۔ اور دائمی لذت و نعمت کو ایمان موقت پر وابستہ کیا۔ ذَلِكُمْ تَقْضِيهِ يَوْمَ الْآخِرِ يَزِيذُ الْوَكِيلُ۔

حق تعالیٰ کی توفیق سے اس قدر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ کی نسبت دجوظاہری اور باطنی نعمتوں کا دینے والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور جس کی پاک بارگاہ کے لیے ہر قسم کی بزدگی اور کمال ثابت ہے، کفر اختیار کرنے کے لیے جزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو تمام عذابوں سے بڑھ کر ہو۔ اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے اور ایسے ہی اس منہم بزرگ پر غیب کے ساتھ ایمان لانے اور نفس و شیطان کی مزاحمت کے باوجود اس کو راست گوجاننے کے لیے جزا بھی ویسی ہونی چاہیے جو سب جزاؤں سے بہتر اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ اور وہ ناز و نعمت و لذت میں ہمیشہ رہنا ہے۔

بعض شائع رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بہشت میں داخل ہونا درحقیقت حق تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور ایمان کے ساتھ اس کو وابستہ کرنا اس لیے ہے کہ جو کچھ اعمال کی جزا ہوتی ہے وہ زیادہ لذت دہکتی ہے۔

فقیر کے نزدیک بہشت میں داخل ہونا ایمان سے وابستہ ہے لیکن ایمان حق تعالیٰ کا فضل اور اس کا عطیہ ہے۔ اور دوزخ میں داخل ہونا کفر پر منحصر ہے۔ اور کفر نفس امارہ کی غلبہ و شس سے پیدا ہوتا ہے :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو تجھے بھلی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ جو تجھے بُرائی پہنچے تو وہ تیرے نفس سے ہے۔

جاننا چاہیے کہ بہشت میں داخل ہونے کو ایمان کے ساتھ وابستہ کرنے میں درحقیقت ایمان کی تعظیم ہے۔ بلکہ مومن بہ کی تعظیم ہے جس پر اتنا بڑا عظیم الشان اجر مرتب ہوا ہے۔ اور ایسے ہی دوزخ میں داخل ہونے کو کفر کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ کفر کی حقارت اور اس ذات بزرگ کی کہ جس کی نسبت یہ کفر و قرع میں آیا ہے افضلیت ہے۔ جس پر ایسا ہمیشہ کا عذاب مرتب ہوا ہے۔ برخلاف اس بات کے جو بعض شائع نے کی ہے، جو اس دقیقہ سے غالی ہے۔ اور نیز ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے جو اس کا عدیل ہے کوئی مثال اس طرح پر جاری نہیں ہے کیونکہ دوزخ میں داخل ہونا درحقیقت

۱۵ سورہ نساء، پارہ ۵۔

کفر پر موقوف ہے۔ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ هٰذَا

عقیدہ گیارھواں:

اور آخرت میں مومن لوگ اللہ تعالیٰ کو بے جہت و بے کیف اور بے شبہ و بے خال جنت میں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کے سوا تمام اہل ملت و غیر اہل ملت فرقتے منکر ہیں اور بے جہت اور بے کیف دیدار کو جائز نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ شیخ محمد الدین بن عربی بھی دیدار آخرت کو نقلی صورت کی حالت میں بیان کرتا ہے۔ اور نقلی صورت کے سوا تجویز نہیں کرتا۔

ایک دن حضرت ایشاں قدس سرہ اپنے شیخ سے نقل کرتے تھے کہ اگر معتزلہ دیدار کو تشریح کے مرتبہ میں مقید نہ کرتے اور تشبیہ کے بھی قائل ہوتے اور دیدار کو اس نقلی میں بھی جانتے تو ہرگز دیدار کا انکار نہ کرتے۔ اور محال نہ سمجھتے۔ یعنی ان کا انکار بے جہت اور بے کیفی سے ہے جو مرتبہ تشریح کے ساتھ مخصوص ہے۔ برغلاف اس نقلی کے کہ اس میں جہت و کیف ملحوظ ہے۔

پوشیدہ نہ رہے کہ دیدار آخرت کو نقلی صورت کی طرح بیان کرنا درحقیقت دیدار سے انکار کرنا ہے کیونکہ وہ نقلی صورت اگرچہ دنیا کی صورتی تجلیات سے جدا ہے۔ تاہم حق تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔

يَرَاكَ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ

وَرَأَىٰ إِلَٰهَ وَهَرَبٍ مِّنْ مَّكَالٍ

مومن اسے بے کیف اور بلا ادراک اور بغیر کسی خال کے دیکھیں گے۔

عقیدہ بارھواں:

انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کا بعثت ہونا اہل جہان کے لیے سرا سر رحمت ہے۔ اگر ان بزرگوں کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہوتا۔ تو ہم گمراہوں کو اس واجب الوجود تعالیٰ و تقدس کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف کون ہدایت فرماتا۔ اور ہمارے مولیٰ جل شانہ کی پسند اور ناپسند کی چیزوں میں کون تیز کرتا ہماری ناقص عقلیں ان بزرگوں کے فوری دعوت کی تائید کے بغیر معزول و بیکار ہیں۔ اور ہمارے ناتمام اور اوصور سے فہم ان تقلید کے بغیر اس معاملہ میں بے بس و غوار ہیں۔ ہاں عقل بھی اگرچہ محبت ہے لیکن محبت ہونے میں ناتمام ہے اور مرتبہ بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ محبت بالغہ انبیائے عظیم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہے۔ جس پر آخرت کا دائمی عذاب و ثواب وابستہ ہے۔

سوال:

جب آخرت کا دائمی عذاب بعثت پر موقوف ہے تو پھر بعثت کو رحمت عالمیان کتنا کمالیہ ہے؟

جواب:

بشت میں رحمت ہے جو واجب الوجود تعالیٰ وقت قدس کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کو مستقیم ہے۔ اور بشت کی بدولت معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیز حق تعالیٰ کی پاک نگاہ کے مناسب ہے اور یہ چیز نامناسب ہے۔ کیونکہ ہماری اندھی اور گنگرہی عقل جو حدوث اور امکان کے داغ سے داغ دار ہے، کیا جانتی ہے کہ اس حضرت وجوب کے لیے جس کے واسطے قدم لازم ہے اس کے اسما و صفات و افعال میں سے کون سے مناسب ہیں اور کون سے نامناسب۔ تاکہ ان کا اطلاق کیا جائے۔ اور ان سے اجتناب کیا جائے۔ بلکہ بسا اوقات اپنے نقص کی وجہ سے کمال کو نقصان اور نقصان کو کمال سمجھتی ہے۔ یہ تیز فقیہ کے نزدیک تمام ظاہری و باطنی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ شخص بڑا بد بخت ہے جو امور نامناسب کو حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی طرف منسوب کرے۔ اور ناشائستہ اشیا کو حق سبحانہ کی طرف نسبت دے۔ بشت ہی کی بدولت حق باطل سے جدا ہوا ہے۔ اور بشت ہی کی وجہ سے عبادت کی مستحق ذات اور غیر مستحق میں تمیز ہوئی ہے۔ وہ بشت ہی ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ کے راستہ کی طرف دعوت کرتے ہیں اور بندوں کو مولیٰ جل سلطانہ کے قرب اور وصل کی سعادت تک پہنچاتے ہیں۔ اور بشت کے ذریعے حق تعالیٰ کی سر فیات پر اطلاع حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ گزر چکا، اور بشت ہی کے طفیل حق تعالیٰ کے ملک میں تصرف کے جواز اور عدم جواز میں تمیز ہوتی ہے۔ بشت کے اس طرح کے نامد سے بکثرت ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ بشت سراسر رحمت ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس آمارہ کی خواہش کے تابع ہو جائے اور شیطان لعین کے حکم سے بشت کا انکار کر دے اور بشت کے موافق عمل نہ کرے تو بشت کا کیا گناہ ہے اور بشت کیوں رحمت نہیں ہے۔

سوال:

عقل فی ذاتہ اگرچہ جل شانہ کے احکام میں ناقص و ناتمام ہے۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ تصفیہ اور تزکیہ کے حاصل ہونے کے بعد عقل کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کے ساتھ بے تکلیف مناسبت اور اتصال پیدا ہو جائے۔ جس کے سبب احکام کو وہاں سے اخذ کر لے اور اس کو اس بشت کی جو فرشتہ کے واسطے سے ہے کوئی حاجت نہ رہے؟

جواب:

عقل اگرچہ یہ مناسبت اور اتصال پیدا کر لے لیکن یہ تعلق جو اس کا اس مادی صورت کے ساتھ ہے پوری طرح دور نہیں ہوتا اور اس کو پورا پورا تجرد حاصل نہیں ہوتا۔ پس وہ ہمیشہ اس کا واسطہ گیر رہتا

ہے۔ اور متخیلہ ہرگز اس کا خیال نہیں چھوڑتی۔ اور قوت غضبی اور شہوی ہمیشہ اس کی دوست رہتی ہیں اور حرص و شرک و ذلیل صفیں اس کی ہم نشین ہوتی ہیں۔ اور سہو و نسیان جو فروع انسان کا لازمہ ہے۔ اس سے دور نہیں ہوتے۔ اور خطا اور غلطی جو اس جہان کا خاصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہوتے۔ لہذا عقل اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اور اس کے حاصل کیے ہوئے وہم کے غلبہ اور خیال کے تصرف سے نہیں بچ سکتے۔ اور نقصان کی آمیزش اور خطا کے گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بر خلاف فرشتہ کے کہ وہ ان اوصاف سے پاک اور ان ذرائع سے برتر ہے۔ پس وہ بالضرور اعتماد کے لائق ہوگا۔ اور اس کے مانوہ احکام و ہم و خیال کی آمیزش اور نسیان و خطا کے گمان سے محفوظ ہوں گے۔ اور بعض اوقات ان علوم میں جو تلقی روحانی سے اخذ کیے ہوتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ قوی و محاس کے ساتھ ان کی تبلیغ کی اثناء میں بعض مقدمات مسلمہ غیر صادقہ جو ہم و خیال وغیرہ کے ذریعے حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان علوم میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ اس وقت ہرگز تیز نہیں کر سکتے۔ اور ثانی اعمال میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس تیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ پس وہ علوم ان مقدمات کے مل جانے کے باعث کذب کی ہیئت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور پھر اعتماد کے قابل نہیں رہتے یا دوسرا اس کا یہ جواب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ کا حاصل ہونا ان اعمال صالحہ کے بجالانے پر موقوف ہے جو حق تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور یہ امر بہشت پر موقوف ہے۔ جیسے کہ گزر چکا۔

پس ثابت ہوا کہ بہشت کے بغیر تصفیہ اور تزکیہ کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ صفائی جو کافروں اور ناسقوں کو حاصل ہوتی ہے وہ نفس کی صفائی ہے نہ قلب کی صفائی اور صفائے نفس سے گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور خسارہ کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور بعض امور غیبی کا کشف جو صفائی کے وقت کافروں اور ناسقوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ استدراج ہے جس سے مقصود ان لوگوں کی ذلیل اور خسارت ہے :

بَعَثْنَا اللَّهَ مُبْتَلَاً خَصَّ هَٰذَا الْبَلَاءِ
مُحَرَّمًا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ وَعَلَىٰ آلِهِ
اِنَّ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
وَسَلَمُ کَیْفَیْلٌ ہَمُّ کُوْنِیْ بَیِّنًا

اور اس تحقیق سے واضح ہوا کہ تکلیف شرعی جو بہشت کی راہ سے ثابت ہوئی ہے وہ بھی رحمت ہے نہ کہ جس طرح تکلیف شرعی کے منکروں یعنی ملامدوں اور زندقوں نے گمان کیا ہے۔ اور تکلیف کو کلفت سے تصور کر کے بغیر معقول اور ناپسند جانا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی مہربانی ہے کہ بندوں کو

لیے مباح کیا ہے۔ اور جو کچھ ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے حق بل و ملا کے بتلانے سے غیر دی ہے۔ اور جن احکام کا بیان فرمایا ہے سب سچ اور واقع کے مطابق ہیں۔ اور اگرچہ ان بزرگوں کے اجتہادی احکام میں خطا کو جائز کہا گیا ہے۔ لیکن خطا کی تقریر کو ان کے حق میں جائز نہیں رکھا اور کہا ہے کہ ان کو خطا پر جلدی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اور صواب و بہتری سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں :

فَلَا تَعْتَدُوا بِذَلِكَ الْخَطَايَا

لہذا یہ خطا کسی گنتی میں نہیں ہے۔

عقیدہ تیرھواں :

اور قبر کا عذاب کا فروع کو اور بعض گنہگار مومنوں کے لیے حق ہے۔ مگر صادق علیہ و علی آلہ وسلم والتسلیمات نے اس کی نسبت خبر دی ہے۔

عقیدہ چودھواں :

اور قبر میں مومنوں اور کافروں سے شک و تکبر کا سوال بھی حق ہے۔ قبر دنیا اور آخرت کے درمیان ایک بزرگ ہے۔ اس کا عذاب ایک وجہ سے عذاب دنیوی سے مناسبت رکھتا ہے اور انقطاع پذیر ہے اور دوسری وجہ سے عذاب آخرت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے جو حقیقت آخرت کے نابالوں سے ہے۔ آیت کریمہ :

الْمَكَدُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حُدُودًا وَحُشِيَّةً

صبح و شام وہ آگ کے پیش کیے جاتے ہیں۔

عذاب قبر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح قبر کا آرام بھی وہی طور رکھتا ہے۔ وہ شخص بہت ہی سادہ مند ہے جس کی لٹریچر اور تصور کو کمال کرم اور مربانی سے بخش دیں اور اس کا مواخذہ نہ کریں۔ اور اگر مواخذہ کے مقام میں آئے بھی تو کمال مربانی سے دنیا کے دنجوں اور مصیبتوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں۔ اور جو کچھ بقیہ رہ جائے تو قبر کی تنگی اور ان تکلیفوں کو جو اس مقام میں مقرر کی ہوئی ہیں اُس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں تاکہ پاک و پاکیزہ عرش میں اٹھے۔ اور جس شخص کے لیے ایسا نہ کریں اور اس کا مواخذہ آخرت پر موقوف رکھیں اُس کے حق میں بھی عدل ہے۔ لیکن گنہگاروں اور شر مساروں کے حال پر افسوس ہے ہاں جو کوئی اہل اسلام سے ہے۔ اس کا انجام رحمت سے ہے اور عذاب ابدی سے محفوظ ہے۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا ذَاكَ غَفِيرًا لَّنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَخُصَّصْتَ مَقِيلًا

اے ہمارے رب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلیل ہمارے نزدیک

۱۔ سورہ مؤمن ۱۰ پارہ نمبر ۱۲

الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَاتُ
کامل کر اور ہمارے گناہوں کو بخش تو ہر شے پر قادر ہے۔

عقیدہ پندرھواں :

روز قیامت حق ہے اور اس دن آسمان وزمین اور ستارے اور پہاڑ اور سمندر اور حیوان اور نباتات اور معاون سب کے سب معدوم اور نابینا ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے پر گندہ ہو کر گر پڑیں گے۔ اور زمین و پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ اعدام اور فنا فخر اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور فخر ثانیہ میں قبروں سے اُٹھیں گے اور محشر میں جائیں گے۔

اہل قلندہ آسمانوں اور زمینوں کے نیست و نابود ہونے کو نہیں مانتے۔ اور ان کا خیال اور لاسد جو نابینا نہیں سمجھتے۔ اور ان کو ازل ابزل کہتے ہیں اور باوجود اس امر کے ان میں سے متنائین لوگ اپنی مروتوں کے باعث اپنے آپ کو اہل اسلام کے گروہ سے جانتے ہیں اور بعض مسلمانوں کے بھالانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض اہل اسلام ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور بے تحاشا ان کو مسلمان جانتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مسلمان ان لوگوں میں بعض کے اسلام کو کامل جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کو طعن و تشنیع کرے تو بہت برا مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ مخصوص قطعہ کے منکر ہیں۔ اور انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجماع کا انکار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ وَرَأَى الْجَبْهَتُ
جس وقت آفتاب دیکھے نور کی چادر کو پھٹ
لِیَا جَانَتْ ۖ وَرَأَى الْجَبْهَتُ ۖ

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ
اور جب آسمان پھٹ جاوے اور اس کے لیے کھلنے
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَنُفِثَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۖ وَوُضِعَتْ
اور آسمان پھٹ کر دُکھائی دے گی، دروازے دروازے
اِی شَقَّتْ ۖ

۱ سورہ انفشاق، پارہ ۱۰

۲ سورہ تکویر، پارہ ۱۰

اس قسم کی آیتیں قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ صرف کلمہ شہادت کا منہ سے بول لینا اسلام میں کافی نہیں ہے۔ بلکہ ان تمام چیزوں کی تصدیق ضروری ہے۔ جن کا بجالانا اور ان پر عمل درآمد کرنا دین کی ضروریات سے سمجھا گیا ہے۔ اور کفر و کافری سے بترائینی بیزا ہونا بھی ضروری ہے۔ تاکہ اسلام ثابت ہو جائے۔ **وَيَذُذْ فِيهِ الْخَاطِئَاتِ**۔ (اور نہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

عقیدہ سولہواں :

اور حساب اور میزان اور پل صراط حق ہے کہ مغیر صادق علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی نسبت خبر دی ہے۔ اور نبوت کے حال سے بعض جاہلوں کے نزدیک ایسے امور کا بعید از عقل ہونا اعتبار سے ساقط ہے کیونکہ نبوت کی حقیقت عقل کی حقیقت سے برتر ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بھی خبروں کو نظر عقل کے ساتھ موافق کرنا و تحقیق طور نبوت سے انکار کرنا ہے۔ کیونکہ یہاں تو معاملہ تقلید پر ہے۔ نہیں جانتے کہ شان نبوت طور عقل کے مخالف ہے۔ بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید کے ایسے عال مطالب کی طرف ہدایت نہیں پاسکتی۔ مخالفت اور چیز ہے اور وہاں تک نہ پہنچنا اور شے۔ کیونکہ مخالفت مطلب تک پہنچنے کے بعد متصور ہوتی ہے۔

عقیدہ ستارہواں :

بہشت و دوزخ موجود ہیں۔ قیامت کے دن حساب لینے کے بعد ایک گروہ کو بہشت میں اور ایک دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اور ان کا ثواب و عذاب ابدی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جیسے کہ قطعی اور پختہ نصوص اس امر پر دلالت کرتی ہیں۔

صاحب نصوص کہتا ہے کہ سب کا انجام رحمت سے ہے :

إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میرا رحمت سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب نیز حق ہے۔ اور بعد ازاں کہتا ہے کہ آگ ان کے حق میں برد اور سلام یعنی ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جائے گی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ اور حق تعالیٰ کی وعید میں خلاف جائز سمجھتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کوئی اہل دل صوفی کفار کے ہمیشہ کے عذاب کی طرف نہیں گیا۔ اس مسئلہ میں بھی صواب سے دور جا رہا ہے۔ اور اس نے نہیں جانتا ہے کہ مومنوں اور کافروں کے حق میں رحمت کا وسیع ہونا صرف دنیا ہی میں مخصوص ہے اور آخرت میں کافروں کو رحمت کی بوجھی نہ پہنچے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لے جہانم برس کے عرصے کو کہتے ہیں۔

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْءٌ وَاللَّهُ الْكَافِرُونَ
میرا دھت سے کافروں کے سوا اور کوئی نہیں
نہرگا۔

اور رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد فرماتا ہے :

فَسَاكِبْهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
پھر میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کیلئے بکھریں گا جو دتے ہیں
اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

شیخ نے آیت کے اول حصہ کو بڑھا ہے اور آخر حصہ پر عمل نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔

اور آیت کریمہ :

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُمْلًا
پس ہرگز نہ گمان نہ کرنا کہ اللہ اپنے وعدوں سے مدہ غفلتی کرے گا۔
غفلت وعدہ کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتی :-

ہو سکتا ہے کہ اس جگہ وعدہ خلافی کے نہ ہونے کا اندازہ ! ملاحظہ فرمائیے اس سبب سے جو کہ وعدہ سے اس جگہ
مراد رسولوں کی نصرت اور فتح اور کفار پر ان کا غلبہ ہے۔ اور یہ بات وعدہ و وعید کو متضمن ہے۔ یعنی رسولوں
کے لیے وعدہ ہے اور کفار کے لیے وعید۔ تو گویا اس آیت میں غفلت وعدہ کی بھی اور غفلت وعید
کی بھی نفی ہے۔ قَالِیَّةٌ مُّسْتَشْهِدَةٌ عَلَیْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تو آیت مذکورہ شیخ کے خلاف ہے اس کی مرید نہیں
اور نیز وعید میں خلاف ہو نا وعدہ کے خلاف کی طرح کذب کو مستلزم ہے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کی بلند بارگاہ
کے مناسب نہیں ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے ازل میں جان لیا تھا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب نہ دوں گا۔ اور پھر
باوجود اس بات کے کسی مصلحت کے لیے اپنے علم کے خلاف کہہ دیا کہ ان کو ہمیشہ کا عذاب کروں۔ اس
امر کا تجویز کرنا نہایت ہی بُرا ہے۔

۱۷ سورۃ اعراف ، پارہ ۱۱۱۱

۱۸ سورۃ یوسف ، پارہ ۱۲

۱۹ سورۃ ابراہیم ، پارہ ۱۳

۲۰ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امکان
کذب کے عیب سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ چنانچہ اس بار سے میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمۃ کے اصغر فارسی نسخہ میں

پس گویا دینی کریم ہم غفلت وعدہ منفی شد
پس اس آیت میں گویا غفلت وعدہ ای بھی نفی

ہو گئی اور غفلت وعید کی بھی۔

وہم غفلت وعید۔

بیشک

والیسا غفلت در وعید در رنگ غفلت در وعدہ
نیز غفلت وعید بھی غفلت وعدہ کی طرح مستلزم

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا
يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
ترجمہ: عزت والہب اس بات سے بزرگ پاک ہے
جس کے ساتھ اس کے رسولوں کو بھیجے ہیں۔ اور مرسلین پر
سلام ہو۔

اور کفار کے لیے دائمی عذاب کے نہ ہونے پر اہل دل کا اجماع صرف شیخ کا اپنا کشف ہے۔ اور کشف میں خطا کی مجال بہت
ہے۔ اور چونکہ یہ کشف مسلمانوں کے اجماع کے مخالف ہے اس لیے اس کا کچھ اعتبار اور شمار نہیں ہے۔
عقیدہ انکار ہوا:

فرشتے اللہ جل شانہ کے بندے ہیں جو گناہوں سے معصوم اور خطا و نسیان سے محفوظ ہیں :
يَعْقُضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْمَلُونَ
نہیں کرتے۔ اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے۔

اور کھانے پینے اور زین و سر دھونے سے پاک اور منزہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ان کے لیے مذکور خیروں کا احتمال
اس اعتبار سے ہے کہ مردوں کا گروہ عورتوں کے گروہ سے افضل اور شریف مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
حاشیہ صفحہ سابقہ:

مستلزم کذب است و ناشایان حضرت بل علیہ السلام
ان معنی را تحریر نمودن مشاعت نام
کذب واجب تعالیٰ ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں۔
واجب تعالیٰ کے لیے ایسے معنی کو جائز قرار دینا
جس سے خلاف دلائل و احادیث لازم آئے نہایت ہی بڑا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کَلَنْ يَخْلُفَ اللَّهُ هَذَا کے تحت فرماتے ہیں:

خبر او تعالیٰ کلام انہی او صفت و کذب در
کلام نقصانیست عظیم کہ ہرگز بعصاف او راہ
نیا بدہ حق او تعالیٰ کہ ہرگز از معصوب و نقائص
است غلات خبر مطلقاً نقصان محض است۔
اللہ تعالیٰ کی خبر اس کا کلام انہی ہے اور
جسٹ او را کلام میں نقصان عظیم ہے کہ ہرگز اس
کی صفات تک راہ نہیں پاسکتا کیونکہ وہ تمام معصوب
نقائص سے منزہ اور بزرگ غلات واقع ہونا غافل
نقص و عیب ہے۔

علاوہ ازیں تمام غلط و صلت اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ واجب تعالیٰ کذب کے امکان سے تبرا و منزہ ہے۔
کیونکہ جھوٹ عیب اور نقص ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیل کا مطالعہ اگر درکار ہو تو کتاب مستطاب سلمان السبوح مصنفہ اعظم
بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ (مترجم معنی عنہ)
(حاشیہ صفحہ ۶۵۸) لے سورہ تحریم، پارہ تدسع اللہ۔

حق تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کے لیے مذکور فیروں کا استعمال فرمایا ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو رسالت کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔ جس طرح کبعض انسانوں کو بھی اس دولت سے مشرف کیا ہے :

اَللّٰهُ يَصْطَلِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا اَللّٰهُ تَعَالٰی فرشتوں اور انسانوں سے بعض

کو رسول بنالیتا ہے۔

رَّسُوْلًا مِّنَ النَّاسِ

تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہیں۔

امام غزالیؒ اور امام الحرمین اور صاحب فتوحات مکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ خاص ملک خاص انسان سے افضل ہیں۔ اور جو کچھ اس فقیر پر ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ نبی کی ولایت سے افضل ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت کے درمیان غبی کے لیے ایک ایسا درجہ ہے جہاں تک فرشتہ نہیں پہنچا

ہے۔ اور وہ درجہ منصف خاک کی راہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اس فقیر پر یہ

بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ کمالات ولایت کمالات نبوت کے مقابلہ میں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ کاش کہ ان کے

درمیان وہ نسبت ہی ہوتی، جو قطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے، مگر نہیں ہے۔ پس وہ فضیلت جو

راہ نبوت سے حاصل ہو وہ اس فضیلت سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو راہ ولایت سے حاصل ہو۔ لہذا

افضلیت مطلق انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا حصہ ہے اور فضل جزئی ملائکہ کرام کے لیے ہے پس

بہتر وہی ہے جو جمہور علماء شکر اللہ تعالیٰ میعم نے کہا ہے۔

اس تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کوئی ولی کسی نبی کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس ولی کا سر ہمیشہ

اس نبی کے قدم کے نیچے ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ میں جن میں صوفیہ و علماء کا باہم اختلاف ہے، عجب

اچھی طرح غور اور ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ تو حق بجانب ملا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی نظر نے

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے باعث نبوت کے کمالات اور اس کے علوم میں غور کیا ہے۔

اور صوفیہ کی نظر ولایت کے کمالات اور اس کے معارف تک ہی محدود ہے پس وہ علم جو نبوت کی پیش گاہ

سے حاصل کیا جاوے وہ بالضرور اُس علم سے جو مرتبہ ولایت سے اخذ کیا جائے۔ کئی درجے بہتر اور

حق ہوگا۔

بعض صارف کی تحقیق اُس مکتوب میں جو اپنے فرزند ارشد کے نام طریقہ کے بیان میں لکھا ہے،

سَلَامٌ اَعَزُّوۃً عَلٰی ہَارِہِ تَدَاۃً تَرَبُّبِ۔

درج ہو چکی ہے۔ اگر کچھ وقت اور پوشیدگی رہ جائے۔ تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔
عقیدہ اینیشتواں:

ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور توازن کے طریق پر ہم تک پہنچے ہیں۔ تصدیق قطعی سے مراد ہے۔ اور اقرار زبانی بھی ایمان کا رکن کہا ہے جو سقوط کا احتمال رکھتا ہے۔ اور کفر اور کافر کی تصدیق کا کفر سے بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت میں سے ہے۔ اور اگر عیاذ باللہ کوئی اس تصدیق کا بھی دعویٰ کرے۔ اور کفر سے بیزاری اور تبریٰ بھی ظاہر نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص دو دنیاؤں کی تصدیق کرنے والا ہے جو امتداد کے نشان سے داغ دار ہے۔ اور حقیقت میں اس کا حکم منافق کا سا حکم ہے۔ لَکَاۤلِیْ هُوَ لَکَاۤلِیْ هُوَ لَکَاۤلِیْ (نہ اُدھر کا نہ اُدھر کا)۔

پس ایمان کی تحقیق میں کفر سے تبریٰ کرنا ضروری ہے۔ ادنیٰ تبریٰ یہ ہے کہ دل سے ہو، اور اعلیٰ یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ اور تبریٰ سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی جائے وہ دشمنی خواہ دل سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا دور ہو۔ خواہ دل اور جسم سے ہو۔ جب کہ ان کے ضرر کا دور نہ ہو۔
آیت کریمہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
 وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ
 اے نبی کفار اور منافقوں سے جہاد کر
 اور ان پر سختی کر۔

اسی مضمون کی تائید کرتی ہے کیونکہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اس جگہ یہ مصرعہ صادق آتا ہے مع
 توئی بے تبریٰ نیست ممکن

شیعہ نے جو یہ قاعدہ اہل بیت کی محبت اور دوستی میں جاری کیا ہوا ہے۔ اور خلفائے شیعہ کے تجربے کو اس محبت کی شرط قرار دیا ہے۔ نامناسب ہے۔ کیونکہ دوستوں کی محبت کے لیے شرط ہے کہ ان کے دشمنوں سے تبریٰ کیا جائے نہ کہ مطلق طور پر دشمنوں کے سوا غیروں سے بھی۔ اور کوئی منصف مائل اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب اہل بیت کے دشمن ہوں۔ جب کہ ان بزرگواروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے مالوں اور جانوں کو صرف کر دیا اور جاہ و ریاست کو برباد کر دیا ہے اور کس طرح اہل بیت کی دشمنی کو ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ جب کہ نص قطعی کے ساتھ آنحضرتؐ

۱۔ سورہ توبہ، سورہ تحریم۔
 ۲۔ یعنی دوستی دشمنوں سے بیزاری کے بغیر ممکن نہیں۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت والوں کی محبت ثابت ہے اور عظمت کی اجرت ان کی محبت مقرر کی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الْقُرْبَىٰ وَ مَن يَفْعَرْفِ
حَسَنَةً تَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔
اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے اہل قرابت کی ہفتی
کے سوا اور کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اور جو شخص ایک کیل کا نیچا
ہم اس کی نیکیوں میں اور نیکیاں زیادہ کریں گے۔

حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو یہ بزرگی پائی اور شجرہ انبیاء میں گئے سب
حق تعالیٰ کے دشمنوں سے تبرائی کرنے کے باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ
قَالُوا اقْبُلُوا قَوْلَ رَبِّهِمْ إِنَّا نَبْرَأُكُمْ
وَمِنَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
كَمْ تَأْكُلُونَ ذَبْذَبًا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا يَا آلَهُوَ وَخَدَّاءَ۔
تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے اصحاب میں نہایت
اعلیٰ درجہ کی بہترین روئے تھی۔ جب کہ انہوں نے قوم
کے لوگوں کو کہا کہ تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے
سوا عبادت کرتے ہو بیزاری ہے۔ اور تم سے انکار کتے
ہیں اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ تمہارے اور
تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی
نظاہر ہو چکی ہے۔

اور حق جل وعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے فقیہ کی نظر میں اس تبرائی دشمنوں سے بیزاری
کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس بیزاری کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو کفر اور کافری
کے ساتھ عداوت ہے۔ اور آئندہ آفاق شل لات و عزیزی اور ان کے عبادت کرنے والے بالذات حق
سلطانہ کے دشمن ہیں۔ اور دوزخ کا دائمی عذاب اس بُرے فعل کی جزا ہے۔ اور آئندہ انفسی یعنی جو اپنے نفسانی
اور تمام برے اعمال یہ نسبت نہیں رکھتے۔ کیونکہ غضب و عداوت ان کی نسبت ذاتی نہیں ہے۔ اگر غضب
ہے تو صفات کی طرف منسوب ہے اور اگر عقاب و عتاب ہے تو افعال کی طرف راجع ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دوزخ کا دائمی عذاب ان بُرے فعلوں کی جزا نہیں بنا۔ بلکہ ان کی معرفت کو اپنی مشیت اور ارادہ پر
منصوب کیا ہے۔

جاننا چاہیے کہ سب کفر اور کافروں کے ساتھ ذاتی عداوت ثابت ہو چکی تو ناپار رحمت و رافت جو
۱۔ سورہ شوریٰ ۱۶۵۔ ۲۔ سورہ متفقہ پارہ تدریس اللہ۔

صفات جمال میں سے ہے آخرت میں کافروں کو نہ پہنچے گی۔ اور رحمت کی صفت عداوت ذاتی کو دور نہ کرے گی کیونکہ وہ چیز جزوات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس چیز کی نسبت جو صفت سے تعلق رکھتی ہے زیادہ اقلیٰ اور ارفع ہے پس مقتضائے صفت مقتضائے ذات کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور یہ جو حدیث قدسی میں آیا ہے کہ سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَىٰ عَذَابِي (میری رحمت غضب پر بڑی ہوئی ہے) اس غضب سے مراد غضب صفاتی سمجھنا چاہیے جو گنہگاروں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ غضب ذاتی جو مشرکوں کے ساتھ مخصوص ہے

سوال :

اگر کہیں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت نصیب ہے۔ جیسے کہ تو نے اُدھر تحقیق کی ہے تو پھر دنیا میں کس صفت نے ذاتی عداوت کو کیسے دور کر دیا ؟

جواب :

میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کافروں کو رحمت کا حاصل ہونا ظاہر اور صحت کے اعتبار سے ہے اور درحقیقت ان کے حق میں استدراج اور مکر ہے۔

آیت کریمہ :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ
مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَيْنَا كُمُ
فِي الْخِيَرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .
(پ. ۵۰، ص ۴)

کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جمال و مال سے ان کو ملادے
کیے بچے جا رہے ہیں (اس کے برعکس ہیں کہ) ان کو ناکام و بے چارے
میں ہم ملدے کر رہے ہیں (نہیں) بلکہ یہ (لوگ اس مطلب کو)
سمجھتے نہیں۔

اور آیت کریمہ :

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا
يَعْلَمُونَ ؟ وَأَعْمَلُوا لَكُمْ عِزًّا
مُّتَيْنًا . (پ. ۵۰، ص ۱۳)

ہم انہیں اس طرح پکدیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو آہستہ آہستہ جہنم کی
طرف گھسیٹ کر، بے باخوشی سے۔ اور ہم ان کو (دنیا میں)
مصلحت دیتے ہیں ہمارا داؤد بیشک دچکا، دائم ہے۔

اسی معنوں پر شاہد ہیں،

فائدہ جلیلہ :

دنوخ کا دائمی عذاب صرف کفر کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ جہنم کی ایک شخص باوجود ایمان کے کفر کی عیس

۱۔ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۲۔ سورۃ مومن، پارہ دوم، ص ۱۶۲۔

۳۔ سورۃ اعراف پارہ دوم، ص ۱۶۲۔

بجائے اور کفر کی رسوں کی تنظیم کرتا ہے۔ اور علی اس پر کفر کا حکم لگاتے اور اُس کو مُرْتَد سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ہندوؤں کے اکثر مسلمان اس بلا میں مبتلا ہیں۔ پس چاہئے کہ علمائے کلمائے حق نے اسے موجبِ وہ شخصِ آخرت کے عذابِ ابدی میں گرفتار نہ کر دیا۔ حالانکہ اخبارِ صحیحہ میں آچکا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ ایمان بھی ہوگا۔ اس کو دوزخ سے باہر نکال دیں گے۔ اور دائمی عذاب میں نہ رہنے دیں گے۔ تیرے نزدیک اس مسئلہ کی کیا تحقیق ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص کافر محض ہے تو دائمی عذاب اُس کے نصیب ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ اور کفر کی رسوں کے بجالانے کے باوجود ذرہ ایمان بھی رکھتا ہے تو دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس ذرہ بھر ایمان کی برکت سے امید ہے کہ دائمی عذاب سے نجات مل جائے گی اور دائمی گرفتاری سے نجات پائے گا۔

فقیر ایک دفعہ ایک شخص کی بیمار پُرسی کے لیے گیا۔ جس کا سامانِ رزق کی حالتِ قریب پہنچا ہوا تھا۔ جب یہ فقیر اس کے حال کی طرف متوجہ ہوا، تو دیکھا کہ اُس کے دل پر بہت سی غلٹیں چھائی ہوئی ہیں۔ ان غلٹیوں کو دُور کرنے کا ارادہ کیا اور چاہا کہ وہ غلٹیں اس کے دل پر سے دُور ہو جائیں۔ لیکن اس کے دل نے قبول نہ کیا۔ بہت سی توجہ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ غلٹیں صفاتِ کفر سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو اس میں پرشیدہ تھیں۔ اور وہ کہہ دیتیں کفر اور اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھنے کے باعث پیدا ہوئی ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ غلٹیں دُور نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ان غلطیات سے اس کا پاک ہونا دوزخ کے عذاب پر موقوف ہے جو کفر کی جزا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ذرہ بھر ایمان بھی رکھتا ہے جس کی برکت سے آخر کار اس کو دوزخ سے نکال دیں گے جب اس میں اس سال کا شاہدہ کیا، تو دل میں گونجا کہ آیا اس شخص پر نمازِ جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہ۔ توجہ کے بعد ظاہر ہوا کہ نماز ادا کرنی چاہیے۔

پس وہ مسلمان جو باوجود ایمان کے کافروں کی رسیں بجالانے اور ان کی تنظیم کرتے ہیں ان پر نمازِ جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اور کفار کے ساتھ نہ ملنا چاہیے۔ جیسے کہ آج اسی پر عمل ہے۔ اور امیدوار ہونا چاہیے کہ آخر کار ایمان کی برکت سے عذاب سے نجات پائیں گے۔

پس معلوم ہوا کہ اہل کفر کے لیے عفو اور مغفرت نہیں ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ اللَّهُ تَعَالٰی شُرْکُہِ کو نہیں بخشتے گا۔

اور اگر کافر محض ہے تو عذابِ ابدی اس کے کفر کی جزا ہے۔ اور اگر ذرہ بھر ایمان رکھتا ہے تو اس کی جزا دوزخ کا عذابِ موقت ہے۔ اور اُس کے تمام کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں چاہے تو ان کو

بخش دے اور پاپے تو ان پر عذاب دے۔

قبر کے نزدیک دوزخ کا عذاب خواہ موقت ہو خواہ دائمی، کفر اور صفات کفر کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آگے کی، اوردور اہل کبار کرجن کے گناہ تو بڑی شفاعت یا صرف مغفود احسان کے ساتھ مغفرت میں نہیں آئے یا جن کبیرہ گناہوں کا کفارہ دنیا کے رنج اور تکلیفوں اور موت کی سکرات اور سختیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ امید ہے کہ ان کے عذاب میں بعض کو عذاب قبر کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور بعض کو قبر کی تکلیفوں کے علاوہ قیامت کی سختیوں اور ہول کے ساتھ کفایت کریں گے۔ اور ان کے گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ باقی نہ چھوڑیں گے جس کے لیے عذاب دوزخ کی ضرورت پڑے۔ آیت کریمہ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمَنُ (پ. ۱۵۵)

مطلب ان کے لیے امن ہے۔

اسی مضمون کی تفسیر ہے کیونکہ ظلم سے مراد شرک ہے:

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ
الْأُمُورِ جَدًّا۔

ہے۔

اگر کہیں کہ کفر کے سوا بعض اور برائیوں کی جزا بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا متعمداً متعمداً
جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا۔

اوردور اس میں ہمیشہ رہے گا۔

اور اخبار میں بھی آیا ہے کہ جو شخص ایک نماز فریضہ کو عمدتاً افسار کرے گا۔ اس کو ایک خفیہ دوزخ میں عذاب دیں گے۔ پس دوزخ کا عذاب صرف کفر کے ساتھ مخصوص نہ رہا۔

میں کہتا ہوں کہ قتل کا یہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو قتل کو ملال جانے، کبیرہ قتل کو ملال جانے والا کافر ہے، جیسے کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور کفر کے سوا اور برائیاں جن کے لیے دوزخ کا عذاب آیا ہے۔ وہ بھی صفات کفر کی آمیزش سے خالی نہ ہوگی۔ جیسے کہ اس برائی کو خفیف سمجھنا اور اس کے بھانسنے کے وقت لاپرواہی کرنا اور شریعت کے امر و نہی کو بخوار سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔

اور حدیث میں آیا ہے:

شَفَاعَتِي لَا تَهْدِي الْكَافِرَ مِنْ
أُمَّتِي۔

میری شفاعت میری امت کے کبر و گناہ نہ کرے
والوں کے لیے ہوگی۔

اور دوسری جگہ فرمایا ہے کہ :

أَمَرْتُ أُمَّةً مَرْحُومَةً لَا عَذَابَ لَهَا فِي الْآخِرَةِ۔ میری امت، امت مرحور ہے۔ اس کو عذاب آخرت نہ ہوگا۔

اور آیت کریمہ الَّذِينَ آمَنُوا دَلَّ بِإِيمَانِهِمْ بِظُلْمِهِمْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَكْرَمُ اَمِي مضمون کی مؤید ہے، جیسے کہ مذکور ہوا۔ اور مشرکوں کے اطفال اور شاہقان جیل اور پیغمبروں کے زمانہ فترت کے مشرکوں کا حال اس مکتوب میں جو فرزند ی محمد سعید کے نام لکھا ہے مفصل ذکر ہو چکا ہے وہاں سے معلوم کر لیں۔

اور ایمان کے کم و زیادہ ہونے میں علم کا اختلاف ہے۔ امام اعظم کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ۔ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم۔
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :
يَزِيدُ وَيَنْقُصُ۔ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کرا، ہاں قلبی تصدیق اور یقین سے مراد ہے جس میں زیادت اور نقصان کی گنجائش نہیں۔ اور وہ جو زیادت اور نقصان کو تحمل کرے دائرہ ظن میں داخل ہے نہ یقین میں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اعمال ماحول کا بہالانا اس یقین کو روشن کر دیتا ہے۔ اور برے اعمال کا بہالانا اس یقین کو کمزور سیاہ کر دیتا ہے۔ پس زیادت اور نقصان اعمال کے اعتبار سے اس یقین کے روشن ہونے میں ثابت ہوئی نہ کہ نفس یقین میں۔ بعض نے اس یقین کو جب کہ منجلی اور روشن معلوم کیا تو اس یقین کی نسبت جو انجلا اور روشنی نہیں رکھتا زیادہ نہیں کہہ دیا۔ گویا بعض نے غیر منجلی یقین کو یقین نہ جانا۔ اور انہی بعض نے منجلی یقین جان کر ناقص کہہ دیا۔ اور بعض دوسروں نے جو زیادہ تیز نظر رکھتے تھے، جب دیکھا کہ یہ زیادت اور نقصان صفات یقین کی طرف ملاحظہ ہے نہ کہ نفس یقین کی طرف۔ تو اس سبب سے یقین کو غیر زائد و ناقص کہہ دیا جس طرح کہ وہ آئینے جو باہم برابر ہوں، لیکن انجلا اور نورانیت میں تفاوت رکھتے ہوں تو ایک شخص اس آئینہ کو جو زیادہ روشن ہے اور نمائندگی زیادہ رکھتا ہے، کہہ دے کہ یہ آئینہ بہ نسبت اس آئینے کے جس میں ویسی روشنی اور انجلا نہیں ہے، زیادہ ہے۔ اور دوسرا شخص کہہ دے کہ یہ دونوں آئینے برابر ہیں۔ اور ان میں کسی قسم کی زیادت اور نقصان نہیں ہے۔ فرق صرف انجلا اور نمائندگی میں ہے جو ان دونوں

۱۰ خلیفہ اور ابن الغبار بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

آئینوں کی صفات ہیں۔ پس دوسرے شخص کی نظر صائب ہے اور حقیقت شے تک ناکند ہے۔ اور شخص اول کی نظر کورناہ ہے۔ اور صفت سے بڑھ کر ذات تک نہیں پہنچتی ہے :

يَرْكَبُ الشَّوَالِذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أَقْرَبُوا وَلَمْ يَمُوتُوا
اللہ تعالیٰ ایمان داروں کو بلند کرتا ہے اور
جن لوگوں کو ظلم دیا گیا ہے وہ لوگ صاحب بہت
(پت ج ۲)

اس تحقیق سے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نہ اس فقیر کو توفیق بخشی مخالفوں کے وہ سب
استراض جوامعوں نے ایمان کے کم و بیش نہ ہونے پر کیے ہیں۔ زائل ہو گئے۔ اور عام مومنوں کا ایمان تمام
وجہ میں انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ایمان کی طرح نہ ہوا کیونکہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ایمان
جو کامل طور پر مخیل اور نورانی ہے۔ عام مومنوں کے ایمان سے جو مومنوں کے وجوہ کے اختلاف کے
بوجہ بہت کی غلطیاں اور کمزوریاں نکلتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان جو وزن میں
اس اُمت کے ایمان سے زیادہ ہے۔ انجلا اور نورانیت کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ اور زیادت کو
صفات کاملہ کی طرف مابج کرنا چاہیے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس انسانیت میں عام
لوگوں کے ساتھ برابر ہیں اور حقیقت اور ذات میں سب باہم متحد ہیں۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے
افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے۔ اور جس میں یہ صفات کامل نہیں ہیں، مگر یا وہ اس نوع سے
خارج ہے اور اس نوع کے فضائل اور خواص سے محروم ہے۔ لیکن باجمہ اس تفاوت کے نفس انسانیت
میں زیادت اور نقصان کا کوئی دخل نہیں اور نہیں کر سکتے کہ وہ انسانیت زیادت و نقصان کے قابل ہے۔
وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

اور نیز کہتے ہیں کہ تصدیق ایمانی سے مراد بعض کے نزدیک تصدیق منطقی ہے، جو یقین اور یقین کو
شامل ہے۔ اس تقدیر پر نفس ایمان میں زیادت اور نقصان کی گنجائش ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس جگہ تصدیق
سے مراد ولی یقین اور اذعان ہے نہ کہ معنی عام جو یقین کو بھی شامل ہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ : اَنَا
مُؤْمِنٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی درحقیقت ان میں نزاع فاضل ہے۔ لیکن مذہب اول باعتبار ایمان مال کے ہے
اور مذہب ثانی باعتبار ایمان انجام اور عاقبت ہے۔ لیکن صورت استثناء سے کہ وہ کرنا بہتر اور مناسب
ہے کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَوَصِّلِ جیسے کہ مصنف آدمی پر مضمی نہیں ہے۔

عقیدہ بیسواں اور اولیاء اللہ کی کراستیں حق ہیں۔ اور ان سے بجزت حرق عادات کے واقع ہونے کے

باعث ان کی یہ بات عادتِ سرہ ہو گئی۔ اور کرامت کا منکر علمِ مادی اور ضروری کا منکر ہے۔ نبی کا معجزہ کوئی نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور کرامت اس بات سے خالی ہے۔ بلکہ اس نبی کی متابعت کے اقرار کرنے کے ساتھ مل جاتی ہے :

فَلَا اشْتَبَاكَ بَيْنَ الْمُعْجَزَةِ وَالْكَوَامَةِ
كَمَا زَعَمَ الْمُتَكِرُّونَ
پس معجزہ اور کرامت کے درمیان کوئی اشتباہ
نہ رہا جیسے کہ منکروں نے گمان کیا ہے۔

عقیدہ اکیسواں :

اور فضیلت کی ترتیب خلفائے راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخ
کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائمہ کی ایک جماعت
نے جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے :

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ
الْأَشْعَرِيُّ إِنَّ تَفْضِيلَ أَبِي بَكْرٍ
نَحْمُ عَمْرًا عَلَى بَقِيَّةِ الْأُمَّةِ تَقِيضًا
شیخ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی فضیلت باقی امت پر قیض ہے۔

قَالَ الذَّهَبِيُّ قَدْ تَوَاتَرَ عَنْ
إِمَامِ ذَهَبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ طَرِيقُ فَرَمَاتِهِ
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم

عَلِيٌّ فِي خِلَافَتِهِ وَكُرْسِيِّ مَمْلُوكَةٍ
اللَّهِ وَجَدْتُهُ أَنَّ خِلَافَتَهُ وَهَكَذَا
آپ کے تابعداروں میں سے ایک ہم غیر کے درمیان

وَبَيْنَ الْجَمْعِ الْغَوِيْبِ مِنْ شَيْعَتِهِ
يَبَاتُ بِطَرِيقٍ تَوَاتُرًا ثَابِتًا
یہ بات بطریق تواتر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکر اور

إِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ أَفْضَلُ الْأُمَّةِ
حضرت عمرؓ تمام امت میں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے

نَحْمُ قَالَ وَرَوَاهُ عَنْ عَمْرِو كَرَّمَ اللَّهُ
ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اتنی سے کہے

تَعَالَى وَجْهَهُ نَيْفٌ وَتَمَاوُنٌ نَفْسًا
نِیَادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے امدان میں سے ایک

وَعَدَّةٌ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ نَحْمُ قَالَ
جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے

فَقَبَّحُ اللَّهُ الرَّافِضَةَ مَا أَجْهَلُ لَهُمْ
کو برا کر کے یہ کیسے جاہل ہیں۔

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
اور بخاری نے ان سے روایت کی فرمایا کہ نبی

خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر

الصلوة والسلام أبو بَكْرٍ نَحْمُ عَمْرًا
حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ پھر ایک اور شخص۔

نَحْمُ رَجُلًا آخَرَ فَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَمِيْنِ
پس اس کے بیٹے عمر بن حنفیہ نے کہا کہ پھر تو۔ پھر فرمایا

تَعَانَتْ فَقَالَ لِمَا آتَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

میں تو ایک مسلمان شخص ہوں۔

وَصَحَّحَ الدَّهْلَوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

امام ذہبی نے حضرت علیؓ سے صحیح کیا ہے

إِنَّهُ قَالَ أَلَا وَرَأَيْتَ بَلْفَغِيَّ أَنْ رَجُلًا يَقْضِيَنِي

آپ نے یا کہ مجھے یہ بات سنی ہے کہ لوگ مجھے ان

عَلَيْهِمَا وَمَنْ رَجَدْتُهُ فَصَلَّيْنِي سِتْرِي

دو دنوں پر فضیلت دیتے ہیں۔ اور جس کو میں پانوں لگا

فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُفْتَرِي

مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے اور اسکی

سزا بھی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔

وَأَخْبَرَنَا الدَّارِقُطِيُّ عَنْهُ لَا أَحَدٌ

اور دارقطنی نے آپ سے روایت کی ہے کہ جس

أَحَدًا فَصَلَّيْنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَلَيْهِ

کو میں دیکھوں کہ مجھے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ

لَا أَجْلَدُهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِي

پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں

جتنے جو مفتری کی سزا ہے۔

✓ اس قسم کی اور بہت سی مثالیں حضرت علیؓ کی کرم اللہ وجہہ سے اور ان کے سوا اور بہت سے صحابہ سے متواتر

آئی ہیں، جن میں کسی کو انکار کی مجال نہیں ہے، حتیٰ کہ عبدالرزاق جو اکابر شیعہ میں سے ہے کہتا ہے کہ:

أَفْضَلُ الشَّيْخَيْنِ تَفْضِيلُ عَلِيٍّ

میں شیخین کو اس لیے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علیؓ

رَأَاهُمَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَلَا لِمَا

کرم اللہ وجہہ نے خود اپنے آپ کو ان کی فضیلت دی ہے

فَصَلَّيْتُهُمَا كَقُلِّي وَزِدْنَا أَنْ أُجْعَلُ

دو دنوں میں ان کو کبھی فضیلت نہ دیتا مجھے یہ گناہ کافی ہے کہ

نُفَعَا لِقَةٍ

میں اس کو دوست رکھوں اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہوں۔

كُلُّ ذَلِكَ مُسْتَقَادٌ مِنَ الصَّوَابِ (یہ سب کچھ صواب حق حرقہ سے لیا گیا ہے۔)

لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ پس اکثر اہل سنت اس

بات پر ہیں کہ شیخین کے بعد افضل حضرت عثمانؓ ہیں۔ حضرت علیؓ کو واثمہ اور ابو جہشہ بن رحمۃ اللہ علیہم اجماع کا

بھی یہی مذہب ہے۔ اور وہ توقف جو حضرت عثمانؓ کی فضیلت میں امام مالکؒ نے نقل کیا ہے۔ اس کے بارے

میں قاضی حیاض نے کہا ہے کہ امام مالکؒ نے توقف سے حضرت عثمانؓ کی تفصیل کی طرف رجوع کیا ہے

اور قرطبی نے کہا ہے کہ ہُوَ الْأَصَحُّ أَنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى یہی درست ہے۔ اور ایسے ہی توقف جو بعض نے

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے سمجھا ہے کہ:

وَمِنْ عَلَمَاتِ الشُّكِّ وَالِتِمَازِ تَفْضِيلُ

شیخین کی تفصیل اور فقہین کی محبت سنت و عبادت

الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّهُ الْخَلْفَيْنِ

کی علامات میں سے ہے۔

اس فقیر کے نزدیک اس عبادت کے اختیار کرنے کا عمل اور ہے۔ چونکہ حضرات عقیمین کی خلافت کے زمانہ میں فتنہ و فساد لوگوں میں بہت ظاہر ہو گیا تھا۔ اور اس سبب سے لوگوں کے دلوں میں بہت کدورت اٹھ گئی تھی۔ اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر ان کے حق میں محبت کا لفظ اختیار کیا ہے اور ان کی دوستی کو سنت کی علامات سے فرمایا ہے۔ بغیر اس امر کے کہ کسی قسم کا توقف ملحوظ ہو۔ اور جو بھی کفر جب کہ خفیہ کی کتاب میں اس مضمون سے بھری ہیں کہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔

الفرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے۔ اور حضرت عثمان کی افضلیت اس سے کمتر ہے۔ لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان کی افضلیت کے منکر ملکہ شیخین کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضلال بائیں کیونکر اس کی تکفیر میں ملکا کا اختلاف ہے۔ اور اس اجماع کے قطعی ہونے میں بہت قیل و قال ہے۔ ایسا منکر یزید بدعت کا ساتھی اور بھائی ہے کہ اسی احتیاط کے باعث علما نے اس کے منکر کرنے میں توقف کیا ہے۔ وہ ایذا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفائے راشدین کی محبت سے پہنچی ہے۔ وہ بعینہ اسی ایذا کی طرح ہے۔ جو امامین کی محبت سے پہنچی ہے۔ علیہ وسلم التسلیات والتسلیمات۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ
 اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ
 عَصَا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحْبَبَهُمْ
 فَيَحِبِّي أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ
 يَبْغِضُنِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَانِي
 فَقَدْ آذَانِي وَرَسُولَهُ فَتَوَلَّوْا
 أَنْ تَتَّخِذُوا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے
 اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درو۔ اور ان کو میرے
 بعد شاہ زبناؤ جس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا
 میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا۔ اور جس نے
 ان سے بغض کیا اُس نے گویا میرے ہی بغض کے باعث
 اُن سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذا دی اُس نے
 مجھ یا مجھ سے ایذا دی۔ اور جس نے مجھ کو ایذا دی اُس نے
 اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ اور جس نے اللہ اور رسول کو ایذا دی
 وہ اُس کو مر افندہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وہ لوگ جو اللہ اور اُس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں
 ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اور جو کچھ مولانا سعد الدین نے شرح عقاید نسفی میں اس افضلیت کے حق میں انصاف بجا ہے۔ وہ

۱۔ ترمذی حریف۔

۲۔ سورة الاحزاب، پارہ دوم، نیفت۔

افصاف سے دور ہے۔ اور وہ ترویج جو اس نے کی ہے وہ سراسر فلاح حاصل ہے۔ کیونکہ علمائے نزدیک یہ بات تقرر ہے کہ اس بگڑا فضیلت سے وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکثرت ثواب کے اعتبار سے ہے نہ کہ وہ فضیلت جو فضائل اور مناقب کے بکثرت ظاہر ہونے کے اعتبار سے ہے۔ کیونکہ ایسی فضیلت محض دلوں کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں رکھتی۔ کیونکہ سلف صحابہ و تابعین نے جس قدر فضائل و مناقب حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی نسبت نقل کیے ہیں وہ اور کسی صحابی کی نسبت منقول نہیں ہیں جسے کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ :

مَا جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ النَّصَّابَةِ مِنَ النَّصَائِدِ اور جو فضائل حضرت علیؑ کے بار میں آئے ہیں وہ
مَا جَاءَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کسی اور صحابی کی نسبت نہیں آئے۔

اور باوجود اس امر کے امام مذکور نے علفائے ثلاثہ کی فضیلت کا حکم کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ فضیلت کی وجہ ان فضائل و مناقب کے سوا کچھ اور ہے۔ اور اس فضیلت پر اطلاع پانا دولت وحی کی ان شاہدہ کرنے والوں کو میسر ہے جنہوں نے صریح طور پر یا قرائن سے معلوم کیا ہے۔ اور وہ صحابہ پیغمبر علیہ وسلم الصلوٰۃ والسلام ہیں پس جو کچھ شایع عقائد فاضل نے کہا ہے اگر مراد فضیلت سے کثرت ثواب ہے تو پھر توقف کی جہت یا نقطہ ہے۔ کیونکہ توقف کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ جب کہ اس فضیلت کو صاحب شریعت کی طرف سے صریح طور پر یا دلالت کے طور پر معلوم نہ کیا ہو۔ اور جب معلوم ہو چکی ہو تو پھر کیوں توقف کریں۔ اور اگر معلوم نہ کیا ہو تو پھر فضیلت کا حکم کیا کریں۔ اور جو شخص سب کو برابر جانے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول سمجھے۔ وہ بڑا فضول اور احمق ہے۔ وہ کیسا مجاہد الفضول ہے جو اہل حق کے اجماع کو فضول جانتا ہے۔ شاید فضل کا لفظ اس کو اس فضول کی طرف لے گیا ہے اور یہ جو صاحب فتوحات مکہ نے کہا ہے کہ ان کی خلافت کی ترتیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ فضیلت میں مساوات پر دلالت نہیں کرتا۔ کیونکہ خلافت امر دیگر ہے۔ اور فضیلت کی بحث دیگر اور اگر مان بھی لیں تو یہ بات اور اس قسم کی اور باتیں اس کے شطیحات کی قسم سے ہیں، جو ترک کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے اکثر کشفیہ معارف جو اہل سنت کے علوم سے جدا واقع ہوئے ہیں، صواب اور بہتری سے دور ہیں۔ ایسی باتوں کی وہی شخص متابعت کرتا ہے جس کا دل بیمار ہے یا مقلد صرف ہے۔

اور جو کچھ صحابہ کے درمیان لڑائی جھگڑے واقع ہوئے ہیں ان کو نیک توجیہ پر محمول کرنا چاہیے۔ اور جو او تعصب سے دور سمجھنا چاہیے۔

تفتنائی نے حضرت علیؑ کی محبت میں افراط کرنے کے باوجود فرمایا ہے :

وَمَا وَقَعْنَا مِنَ الْمَخَالِقِ وَالْهَوَايَا
لَمْ يَكُنْ عَنْ نِزَاعٍ فِي مَخْلَافَةٍ بَلْ عَنْ
خَطَايَا فِي الْإِجْتِهَادِ

اور جوڑائی جھگڑے ان کے درمیان واقع ہوئے
ہیں وہ خلافت کے بارہ میں نزاع کے باعث نہ
تھے۔ بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے۔

اور اس کے حاشیہ خیال میں ہے:

فَإِنَّ مَعَاوِيَةَ وَآخِزَابَةَ بَنُو عَنَاطَةَ
مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ
الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ بِشُبُهَةِ هُوِ
تَرْكِ الْإِقْصَا مِنْ عَنْ قَتْلِهِ عُمَانِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

کہ معاویہ اور اس کے لشکر نے اس کی طاعت
سے سرکشی کی، باوجودیکہ وہ مانتے تھے کہ وہ تمام
اہل زمانہ سے افضل ہے۔ اور نیز وہ اس کے امامت
کا زیادہ متفق ہے اور وہ نے شیبہ کے اور وہ حضرت
عثمانؓ کے قاتلوں سے قصاص کا ترک کرنا ہے۔

اور حاشیہ قرۃ کمال قری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

إِسْحَاقُ بَنُو عَلَيْنَا وَلَيْسُوا كُفْرًا وَلَا
فَسَقَةً لِمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَا

ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالانکہ نہ ہی
وہ کافر ہیں اور نہ ہی نافر ہیں کیونکہ ان کے لیے تاول ہے۔

اور شک نہیں کہ خطائے اجتہادی طاعت سے دور ہے اور طعن و تشنیع سے مرفوع ہے۔

حضرت خیر البشر علیہ علیہ السلام کی صحبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب کرام
کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر علیہ علیہ السلام کی دوستی کے باعث ان
کو دوست رکھنا چاہیے:

مَنْ أَحَبَّهُمْ فَيُحِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ
أَبْغَضَهُمْ فَيُبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ

جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت سے
ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا

اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔

یعنی وہ محبت جو میرے اصحاب کے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ اور ایسے ہی وہ بغض
جو ان سے متعلق ہے وہ وہی بغض ہے جو مجھ سے متعلق ہے۔ ہم کو حضرت میر رب کے ساتھ لڑائی کرنے والوں
سے کچھ شنائی نہیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ ہم ان سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب حضرت پیغمبر
صلوات اللہ و سلامہ کے اصحاب کرام ہیں جن کی محبت کے لیے ہم مامور اور ان کے بغض و ایذا سے ممنوع ہیں
اس لیے ہم حضرت پیغمبر علیہ علیہ السلام کی دوستی کے باعث سب کو دوست رکھتے ہیں
اور ان کے بغض و ایذا سے دور بھاگتے ہیں۔ کیونکہ ان کا بغض و ایذا حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بغض و ایذا

مکمل پہنچا دیتا ہے۔ لیکن محقق کو محقق اور غلطی کو غلطی کہتے ہیں۔ یعنی حضرت امیرِ مہتمم پر حق پر حق اور ان کے مخالف خطا پر اس سے زیادہ مکمل فصول ہے۔

اس مبحث کی تحقیق اُس مکتوب میں جو خواجہ محمد اشرف کی طرف لکھا ہے، مفصل ذکر ہو چکی ہے۔ اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کریں۔

عقائد کے درست کرنے کے بعد احکام فقہ کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور فرض و واجب و مطلق و حرام و سنت و مندوب و مستحب و مکروہ کے جاننے سے چارہ نہیں ہے اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقہ کی کتابوں کا مطالعہ ضروری رکھیں اور اعمالِ صالحہ کے بحالانے میں بڑی کوشش نہ نہ نظر رکھیں۔ نماز جو دین کا ستون ہے اس کے غصوڑے فضائل اور ارکان بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنیں۔

اول وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہر عضو کو تین بار تمام و مکمل طور پر وضو نا چاہیے تاکہ وضو بروجہ سنت ادا ہو۔ اور سر کا مسح بالاسٹیغاب (یعنی سارے سر کا مسح) کرنا چاہیے۔ اور کانوں اور گردن کے مسح میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بائیں ہاتھ کی خضر یعنی چھنگلی سے پاؤں کی تحلیل کے نیچے کی طرف سے ضلال کرنا لکھا ہے اس کی رعایت رکھیں اور مستحب کے بحالانے کو غصوڑا نہ جائیں۔ مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور دوست ہے اگر تمام دنیا کے عوض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہو جائے، اور اس کے مطابق عمل میسر ہو جائے تو یہی قیمت ہے۔ اس کا بے سببی حکم ہے کہ کوئی خوف ریزوں یعنی ٹھیکروں سے قیمتی موقی خریدے۔ یا بے بیودہ اور بے فائدہ جماد یعنی پتھر سے روح کو حاصل کرے۔

کمال طہارت اور کامل وضو کے بعد نماز کا قصد کرنا چاہیے۔ جو مومن کا معراج ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے کہ فرض نماز جماعت کے بغیر ادا نہ ہونے پائے بلکہ امام کے ساتھ کبیرہ اولیٰ ترک نہ کرنی چاہیے اور نماز کو مستحب وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور قرأت میں وقت و سنوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور رکوع و سجود میں طہانیت ضروری ہے۔ کیونکہ بقول مختار یا فرض ہے یا واجب اور قنوت میں اس طرح سیدھا کھڑا ہونا چاہیے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آجائیں۔ اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد طہانیت دھکا رہے۔ کیونکہ فرض ہے یا واجب یا سنت علی اختلاف الاقوال۔ ایسے ہی مجلس میں سجود و سجودوں کے درمیان ہے۔ درست بیٹھنے کے بعد اطمینان ضروری ہے جیسے کہ قنوت میں۔ اور رکوع و سجود کی کمترہ تبیین میں بارہا اور زیادہ سے زیادہ سات بار یا گیارہ بار ہیں، علی اختلاف الاقوال۔ اور امام کی تسبیح

مقتدیوں کے حال کے موافق ہے۔ شرع کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت کے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو پانچ یا سات بار تو کہے۔ اور سجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضا زمین پر رکھے جو زمین کے نزدیک ہیں۔ پس اول دونوں زانوں میں پر رکھے پھر دو ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی اور زانو اور ہاتھ رکھنے کے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ اور سر کے اٹھانے کے وقت اول ان اعضا کو اٹھانا چاہیے جو آسمان سے نزدیک ہیں۔ پس پہلے پیشانی اٹھانی چاہیے انوار قیام کے وقت اپنی نظر کو سجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت اپنے پاؤں پر، اور سجدہ کے وقت نوک بینی پر اور بلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں پر یا دونوں بٹلوں کی طرف رکھنا چاہیے۔ جب نظر کو پرگندہ ہونے سے روک رکھیں اور مذکورہ بالا جگہوں پر لگائے رکھیں، تو کچھ لینا چاہیے کہ نماز جمعیت کے ساتھ متر ہو گئی۔ اور شروع والی نماز حاصل ہو گئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے۔ اور ایسے ہی رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلا رکھنا اور سجود کے وقت انگلیوں کا ملانا سنت ہے۔ اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ انگلیوں کا کھلا رکھنا یا ملانا بے تقریب اور بے فائدہ نہیں ہے۔

صاحب شرع نے اس میں کئی قسم کے فائدے سے ملاحظہ کر کے اس پر عمل کیا ہے۔ ہمارے لیے صاحب شریعت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب احکام مفصل اور واضح طور پر کتب فقہیہ میں مذکور ہیں۔ یہاں بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجالانے پر ترغیب ہو۔

وَقَفَّأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دَائِمًا كَهْرًا عَلَى الْأَعْمَالِ
الْعَصَائِرِ الْمَوَافِقَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرِيعَةِ
بَعْدَ أَنْ وَقَفَّأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِتَصْغِيرِ
الْعَقَائِدِ الذِّبْنِيَّةِ حُجْرَةً سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى آلِهِمْ مِنْ تَحْسَنَاتِهِ
أَفْضَلُهَا وَمِنْ التَّسَنُّاتِ الْكَمْبَرَةِ

اللہ تعالیٰ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی طفیل ہم کو اور آپ کو دینی عقائد
کے درست ہونے کے بعد شریعی
علوم کے موافق اعمال مبارکہ کے بحب
لانے کی بھلی توفیق دیوے۔

اگر نماز کے فضائل اور اس کے مخصوص کمالات کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ تو تین مکتوبوں کو جو ایک دوسرے کے قریب و متصل ہیں مطالعہ کریں۔ پہلا مکتوب فرزند سی محمد صادق کے نام پر۔ اور دوسرا میر محمد نعمان کے نام پر۔ اور تیسرا شیخت مابیاں شیخ تاج کے نام لکھا ہے۔ ان اہم عقائد اور عمل و دہریوں کے حاصل ہونے کے بعد اگر اللہ جل سلاطین کی توفیق برہنہائی کرے

توصوفیہ کے طریقہ علیہ کا سلوک کرے۔ نہ اس غرض کے لیے کہ اس اعتقاد اور عمل سے بڑھ کر کچھ چیز حاصل ہو اور کوئی نئی بات ہاتھ آئے۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ معتقدات کی نسبت ایسا یقین اور اطمینان حاصل کریں۔ جو ہرگز کسی مشکل سے زائل نہ ہو۔ اور کسی شبہ کے وارد ہونے سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چرچاؤں ہوتے ہیں اور استدلال بے ٹکیں ہوتا ہے :

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ خبر وادارہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے

اور اعمال کی نسبت آسانی اور سہولت حاصل کریں۔ اور سرکشی کو جو غرض آثارہ سے پیدا ہوتی ہے دور کریں۔ اور طریقہ صوفیہ کے سلوک سے یہ مقصود نہیں ہے کہ فطری صورتوں اور شکلوں کا مشاہدہ کریں اور الوان و انوار کا معائنہ کریں۔ یہ بات خود لہو و لعب میں داخل ہے۔ کیا حسی صورتیں اور شکلیں کم ہیں کہ ان کو چھوڑ کر یا فضوں اور مجاہدوں کے ساتھ فطری صورتوں اور انوار کی تمنا کریں۔ یہ صورتیں اور وہ صورتیں اور یہ انوار اور وہ انوار سب حق جل و علی کے مخلوق اور اس کے وجود پر دلالت کرنے والے نشانات ہیں۔

اور طرق صوفیہ میں سے طریقہ طریقت بندہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے کیونکہ ان بزرگواروں نے سنت کی متابعت کو لازم پکڑا ہے اور بدعت سے اجتناب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متابعت کی دولت حاصل ہو۔ اور احوال کچھ بھی نہ ہوں تو خوش ہیں۔ اور اگر احوال کے باوجود متابعت میں فتور جانیں تو احوال کو پسند نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگواروں نے سماع و رقص کو جائز نہیں سمجھا اور ان احوال کا جو ان پر مترتب ہوتے ہیں کچھ اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ذکر جبر کو بھی بدعت جان کر اس سے منع کیا ہے۔ اور وہ نام سے اور اثر سے جو اس پر مترتب ہوتے ہیں ان کی طرف التفات نہیں کی۔

ایک دن میں حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمت میں مجلس طعام میں حاضر تھا۔ شیخ کمال نے جو حضرت خواجہ قدس سرہ کے مخلص دوستوں میں تھا کھانا شروع کرتے وقت حضرت ایشاں کے حضور میں اسم اللہ کو بلند کیا، حضور کو بہت ناخوش معلوم ہوا۔ اور یہاں تک جھجکا اور فرمایا کہ اس کو کہ دو کہ ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کرے۔

اور میں نے حضرت ایشاں سے سنا ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر قدس سرہ کی خانقاہ میں لے گئے تھے تاکہ ان کو ذکر جبر سے منع کریں۔ علمائے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جبر بدعت ہے نہ کیا کریں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ذکر کریں گے۔

جب اس طریقہ کے بزرگوار ذکر جبر سے منع کرنے میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں تو پھر سماع اور رقص اور وجد کا ذکر کیا ہے اور احوال و مواجید جو غیر شرع اسباب پر مترتب ہوں فقیر کے نزدیک استدراج کی قسم

سے ہیں کیونکہ استدراج والوں کو بھی احوال و اذواق حاصل ہوتے ہیں۔ اور جہان کی صورتوں کے آئینوں میں کشف و توحید اور مکاشفہ و معاشرہ ان کو ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس امر میں حکمائے یونان اور ہند کے جوگی اور برہمن سب برابر ہیں۔ احوال کے سچا اور صادق ہونے کی علامت علوم شریعہ کے ساتھ ان کا موافق ہونا اور محرمہ اور شتباہ امور کے از کتاب سے بچنا ہے۔

جاننا چاہیے کہ سماع و رقص و تحقیقت لمو لعب میں داخل ہے۔ آیت کریمہ :

وَمِنْ آثَارِهِمْ مَنْ يَلْتَمِزُ فِي لَهْوِ الْحَدِيثِ (سورہ لقنن) وہ ایسا (خوافات) قہقہے کہانیاں مول لے لیتا ہے۔

سرود کے منع ہونے کے شان میں نازل ہوئی ہے۔

چنانچہ مجاہد بن جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ہے اور کبار تابعین سے ہے کہتا ہے، لَهْوُ الْحَدِيثِ سے مراد سرود ہے۔

فِي الْمَدَارِ لَوْ : لَهْوُ الْحَدِيثِ، الْكُفْرُ وَالْفُجَاءُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَخْلَعَانِ أَنَّهُ الْفُجَاءُ۔ تفسیر دارک میں ہے کہ لَهْوُ الْحَدِيثِ سے مراد سرور یعنی بے ہودہ قصے کہانیاں اور سرود ہے۔ اور حضرت ابن عباس اعدا بن مسعود رضی اللہ عنہم قسم کھاتے تھے کہ بے شک وہ فحشا اور سرود ہے۔ حضرت مجاہد اللہ تعالیٰ کے قول لَا يَسْهَوْنَ الرُّدْسَ (دُور میں حاضر نہیں ہوتے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

أَمَّا لَا يَحْضَرُونَ الْفُجَاءَ۔ یعنی سرود و سماع میں حاضر نہیں ہوتے۔

اور امام اندلی البرنسفور ماریڈی سے حکایت کی گئی ہے کہ :

مَنْ قَالَ لِمُعْرِضٍ زَمَانًا أَحْسَنَ : جس نے ہمارے زمانہ کے کسی تادی کو قرأت کے عِدَّةً قَرِيبَةً يَكْفُرُ وَبَانَتْ مِنْهُ دَقَّتْ كَمَا كَرَفْتُمْ بَسْتِ اِجْبَاؤُهَا كَفَرُ جَوْبَاتَا ہے اور اُس اِمْرُوْتُهُ وَاحْطَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ كَا مَوْتِ اُس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نمانگینا حَسَنَاتٍ ہے اور ہو جاتی ہیں۔

اور البرنسفور البوس سے نقل کی گئی ہے اور انہوں نے قاضی ظہیر الدین خوارزمی سے نقل کی ہے کہ :

مَنْ سَمِعَ الْفُجَاءَ مِنَ الْمُعْرِضِ : جس نے کسی گانے والے یا کسی اور سے سرود سنا وَخَيْرٌ أَوْ يَرَى فَعَلًا مِمَّنْ : یا ضل حرام کر دیکھا اور اس کو اچھا بانا از روئے اعتقاد

لہ سرہ لقمان : پارہ ۲۱۔

الْحَدَامُ فَيَحْسِنُ ذَلِكَ يَأْتِي عَقْدًا أَوْ يَتَّبِعُ
إِنِّي قَدْ يَصْبِرُ مَرْتَدًّا فِي الْحَالِ بِأَنَّ عَلَى
أَنَّهُ أَبْطَلَ حُكْمَ الشَّرِّ يَعْلَمُ وَمَنْ أَبْطَلَ
حُكْمَ الشَّرِّ يَعْلَمُ فَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا عِنْدَ
كُلِّ مَخْطِئٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى طَاعَتَهُ
وَأَحْبَطَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ حَسَنَاتِهِ
کے یا بغیر اعتقاد کے تو اسی وقت مرتد ہو جاتا ہے
کیونکہ اس نے شریعت کے حکم کو باطل کر دیا۔ اور جس نے
شریعت کے حکم کو باطل کر دیا، وہ کسی جہنم کے نیک
مومن نہیں رہتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی طاعت کو
قبول کرتا ہے اور اس کی سب نیکیوں کو دور
کر دیتا ہے۔

أَعَاذَنَا اللَّهُ بِمُحَاَنَةِ مِنْ ذَلِكَ - اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے۔

آیات و احادیث اور روایات فقہیہ غنا اور سرود کی حرمت میں اس قدر میں کہ ان کا شمار کرنا مشکل
ہے۔ اگر کوئی شخص مسخ و حدیث یا روایت شاذہ کو سرود کے مباح ہونے میں پیش کرے تو اس کا ہرگز
اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ کسی فقہ نے کسی زمانہ میں سرود کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور نہ
ہی رقص و پا کوئی کو جائز قرار دیا ہے۔

چنانچہ امام تمام ضیاء الدین شامی کا ملقط میں مذکور ہے: اور صوفیہ کا عمل حل و حرمت میں سند
نہیں ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو معذور سمجھیں اور ان کو طاعت نہ کریں اور ان کا امر اللہ تعالیٰ کے
پیرو کریں۔ یہاں تو امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول مستبر ہے نہ ابو بکر شبلی رحمہ اور ابی
حسن نوری رحمہ کا عمل۔

اس زمانہ کے کچے اور خام صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو بہانہ کر کے سرود و رقص کو اپنا دین و
ملت بنالیا ہے۔ اور اسی کو طاعت و عبادت سمجھ لیا ہے :

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا

اور روایت سابقہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ جو شخص فعل حرام کو مستحسن اور اچھا جانے وہ اسلام کے گروہ سے نکل جاتا
ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ تو پھر خیال کرنا چاہیے کہ سماع و رقص کی مجلس کی تنظیم کرنا بلکہ اس کو طاعت و عبادت
سمجھنا کیسا بُرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے پیر اس امر میں مبتلا نہ ہوئے۔ اور
ہم تابعداروں کو اس قسم کے امور کی تقلید سے چھڑا دیا۔

سننے میں آتا ہے کہ مخدوم زادے سرود کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اور سرود و قصیدہ خوانی کی مجلس
جمہور راقوں میں منعقد کرتے ہیں۔ اور اکثر یہاں اس امر میں موافقت کرتے ہیں۔ بڑے جمہور کی بات ہے کہ ہر
سلسلوں کے سریدہ تو اپنے پیروں کے عمل کا بہانہ بنا کر اس امر کے منکب ہوتے ہیں۔ اور شرعی حرمت کو اپنے

پیرول کے ٹل سے دفع کرتے ہیں۔ اگرچہ فی الحقیقت اس امر میں حق پر نہیں ہیں۔ بھلا اس سلسلہ کے بار اسس
ارتکاب میں کونسا اندر پیش کریں گے۔ ایک طرف حرمت شرعی اور دوسری طرف اپنے پیرول کی مخالفت
ذابل شریعت اس فعل سے راضی ہیں۔ اور نہ ہی اہل طریقت۔ اور اگر حرمت شرعی بھی نہ ہوتی۔ تو پھر بھی طریقت
میں صرف کسی نئے امر کا پیدا کرنا بابت تھا۔ پھر ایسے امر کیوں کر پڑے نہ ہوں۔ جب کہ حرمت شرعی بھی اس
کے ساتھ جمع ہو جائے۔ مجھے اُمید ہے کہ جناب مرزا جی اس امر سے راضی نہ ہوں گے۔ لیکن آپ کے
آداب کو نہ نظر رکھ کر صریح طور پر منع نہ کرتے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اس اجتماع سے نہ روکتے ہوں گے
اس فقیر نے جو کہ اپنے آنے میں کچھ توقف دیکھا ہے اس لیے چند فقرے جمع کر کے لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔
اس سبق کو مرزا جی کی خدمت میں بے جا میں۔ اور اقل سے آخر تک ان کے سامنے پڑھیں۔ والسلام۔

مکتوب نمبر ۲۶

مرزا حسام الدین احمد کی طرف سے صادر فرمایا :-

اس بیان میں کہ وہ اسرار و دقائق، جن کے ساتھ حضرت ایشاں مین حضرت مجدد و رحۃ اللہ
علیہ عزیز ہوئے ہیں۔ ان میں سے مقصود اس حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتے۔ بلکہ مرزا اشارہ کے ساتھ
بھی ان کی نسبت گفتگو نہیں کی جاسکتی۔ اور وہ اسرار چراغ نبوت سے مقبوس ہیں اور ملاکر ملتیں
بھی اس دولت میں شریک ہیں اور اس کے مناسب بیان میں۔

حمد و صلوة اور تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کا صحیفہ شریفہ جوا از روئے کرم اس حقیر کے
نام لکھا ہوا تھا، اس کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ جَزَاكَ اللهُ اللهُ بِمُحَمَّدٍ خَيْرًا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
بڑا نئے خیر دے۔

یہ فقیر، حق جل سلطانی کے انعامات کیا کیا لکھے اور ان کا کیا شکرا ادا کرے۔ وہ علوم و معارف
جن کا فیضان ہوتا ہے۔ خداوند جل سلطانی کی توفیق سے ان میں سے اکثر لکھے جاتے ہیں۔ اور ہر اہل
نااہل یعنی کس و ناکس کے کانوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ خاص اسرار و دقائق جن کے ساتھ یہ فقیر
متیز ہے ان کا مقصود اس حصہ بھی ظہور میں نہیں لاسکتا۔ بلکہ مرزا اشارہ کے ساتھ بھی اس مقصود کی نسبت
گفتگو نہیں کر سکتا۔ بلکہ اپنے فرزند عزیز کے ساتھ بھی جو فقیر کے معارف کا مجموعہ اور مقامات سلوک و
جذبہ کا نسخہ ہے۔ ان اسرار و دقائق کی کوئی مرزبان نہیں کرتا۔ اور ان کے پوشیدہ رکھنے میں بڑی کوشش

کوتا ہے۔ حالانکہ فقیر جانتا ہے کہ فرزند عزیزِ محمد (س) اسرار سے ہے۔ اور خطا و غلط سے محفوظ ہے۔ لیکن کیا کرے کہ معانی کی دقت اور باریکی زبان پر ملتی ہے۔ اور اسرار کی لطافت لبوں کو بند کر دیتی ہے :

وَلَيُضَيِّقُ صَدْرِي دَلَّيْتُ عَلَى لِسَانِي

میرا سینہ بند ہو جاتا ہے اور میری زبان نہیں ملتی

نقد دقت ہے۔ اور وہ اسرار اس قسم کے نہیں ہیں، کہ فقیر ان کو بیان نہیں کرتا۔ بلکہ وہ ایسے ہیں کہ بیان میں لائے ہی نہیں جاسکتے۔

فریادِ حافظ! میں ہمہ آخر بہرہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

حافظ کی یہ تمام فریادیں نامدہ نہیں۔ واصل قصہ بھی غریب اور حالت بھی عجیب

یہ دولت جس کے چھپانے میں ہم کوشش کرتے ہیں، انبیائے عظیم الصلوات والتسلیمات کے چراغِ نبوت سے مقبس ہے۔ اور ملائکہ ملائے اعلیٰ علی نبینا وعلیم الصلوات والتسلیمات بھی اس دولت میں شریک ہیں۔ اور انبیائے عظیم الصلوات والتسلیمات کے تابعداروں میں سے جس کسی کو اس دولت سے مشرف فرمائیں وہ بھی اس دولت میں میرا شریک ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے ہیں۔ ایک تو وہ علم ہے جس کو میں تمہارے سامنے منتشر اور بیان کرتا ہوں اور دوسرا وہ علم ہے کہ اگر میں اس کو تمہارے پاس ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دو۔

اور یہ دوسرا علم، علم اسرار ہے کہ جس علم تک کسی کا فہم نہیں پہنچتا :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

یہ اللہ کا نفل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے

وَاللَّهُ خَدَّ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

دوسرے امید ہے کہ وہ مکتوب جو حضرت خواجہ زادگان کی خدمت میں لکھا ہے آپ کی نظرِ شریف سے گزرا ہوگا۔

میرے کرمِ مخدوم! کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں فقیر کے نزدیک اس بدعت سے کم نہیں ہے جو دین میں پیدا کریں۔ طریقت کی برکنیں اسی وقت تک فائزہ جوتی رہتی ہیں جب تک کہ طریقت میں کوئی نئی بات پیدا نہ ہو۔ اور جب کوئی نیا اس طریقت میں پیدا نہ جائے تو اسی وقت اس طریق کے فیوض و برکات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پس طریقت کی مخالفت کرنا اور طریقت کی مخالفت سے بچنا

لے مسئلہ شریف بحوالہ صبح بخاری

نہایت ہی ضروری ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ جہاں کہیں اپنی طریقت کی مخالفت کسی سے دیکھیں زبرد مبالغہ سے اس کو منع فرمائیں اور طریقت کی ترویج و تقویت میں کوشش کریں۔ والسلام والا کرام

مکتوب نمبر ۲۶۸

خاصہ نام کی طرف صادر فرمایا :

اس بیان میں کہ انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت کا علم کونسا ہے اور ان علماء سے جو حدیث عُلِّمَ اَمَّا اَقْبَىٰ کَا نَبِیَّآءَ بَعْدِ اَنْتَا اَیْمَنُ اَیْمَل میں واقع ہوئے ہیں کون سے ہیں۔ اور اس بیان میں کہ علم اسرار جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی وراثت سے باقی رہا ہے وہ علم توحید جو نبی کے ان اسرار سے ماسوا ہے جن کے ساتھ اولیائے اُمت نے تکلم کیا ہے۔ اور امام و سر بیان و قربت معیت اور ان کے مناسب بیان میں :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی جِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَلَفِیْ-

ان حدود کے فقر کے احوال و اوضاع مشکہ کے سلاطین ہیں :

وَالْمَسْئُوْلُ مِنَ اللّٰہِ بِمُحَنِّہٖ سَلَامَتُکُمْ
وَقَدْ لَبِثْتُکُمْ وَتَبَا لَکُمْ وَاسْتَقَامَتُکُمْ تَدْمِیْ اور استقامت اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔

چونکہ علم وراثت کی بحث درمیان اُٹنی ہے اس لیے چند کلمے اس کی نسبت، مقتضائے وقت لکھے جاتے ہیں :

اخبار میں آیا ہے کہ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِیَآءِ علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں وہ علم جو انبیائے علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے باقی رہا ہے، دو قسم کا ہے۔ ایک علم احکام، دوسرے علم اسرار۔ اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں سے حصہ حاصل ہو۔ نہ کہ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم نصیب ہو۔ اور دوسرا علم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ وراثت کو موروث کے سبب قسم کے ترکہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کو چھوڑ کر بعض سے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصہ ملتا ہے۔ وہ غریبا یعنی قرض خواہوں میں داخل ہے کہ جس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے متعلق ہے اور ایسے ہی آنحضرت علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا ہے :

لے اس حدیث کو محدث زیدی، ابو داؤد اور ابن ماجہ و دارمی نے روایت کیا۔ مشکوٰۃ فریفت۔

عَلَّمَاءُ اُمِّيَّ كَانِيَا وَيَخْلُصُ اَيُّوْلَ مِيْرِي اُمْتِ كَسْ عَلَانِي اِسْرَائِيْل كَسْ مِيْرِي كِي طَرَحِ هِي۔

ان علما سے مراد علمائے وارث ہیں ترکہ فرما کر جنہوں نے بعض ترکہ سے حصہ لیا ہے۔ کیونکہ وارث کو قرب و جنسیت کے لحاظ سے موروث کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے پس جو شخص وارث نہ ہو وہ عالم میں نہ ہوگا۔ مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک نوع کے ساتھ مقید کریں۔ اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہ علم احکام کا عالم ہے اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہو۔ اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ گمان ہے کہ علم اسرار علم توحید و جود سے مراد ہے۔ اور کثرت میں وحدت اور وحدت میں کثرت کا مشاہدہ کرنا اور حق تعالیٰ کے احاطہ اور سریان و جود اور قرب و مصیبت سے کنایہ ہے، جس طرح پرکار باب احوال کے نزدیک مشکوف و مشہود ہے۔ حَاشَا وَحَلَا وَحَلَا لَحَاشَا وَحَلَا۔ کہ اس قسم کے علوم و معارف علم اسرار سے ہوں۔ اور مرتبہ نبوت کے لائق ہوں کیوں کہ ان معارف کی بنا سکر وقت اور غلبہ حال پر ہے جو صحیح کے منافی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کا علم کیا علم احکام اور کیا علم اسرار صعب و محصور ہے کہ سکر کا ایک شمع بھی اس کے ساتھ نہیں ملا ہے۔ بلکہ یہ معارف اس مقام ولایت کے مناسب ہیں جو سکر میں قدم راسخ رکھتا ہے۔ پس یہ علوم اسرار ولایت کے ہیں نہ کہ انبیاء کی نبوت کے اسرار سے۔ اگرچہ نبی سے ولایت بھی ثابت ہے لیکن اس کے احکام منسوب ہیں اور احکام نبوت کے مقابل میں مضلل اور ناچیز ہیں۔

بجئے ہر باشو و سر آشکارا

سہارا جز نہں ہاں بودن چہ یارا

فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے اور تحقیق کی ہے کہ کمالات نبوت دریا ئے محیط کا حکم رکھتے ہیں۔ اور کمالات ولایت ان کے مقابل میں ایک قطرہ ناچیز کا حکم۔ لیکن کیا کریں جن لوگوں کو کمالات نبوت تک رسائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ :

اَلْوَلَايَةُ اَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ ولایت نبوت سے افضل ہے۔

اور ایک جماعت نے اُس کی توجیہ میں کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، ان دونوں گروہوں نے نبوت کی حقیقت کو نہ سمجھ کر غائب پر حکم کیا ہے۔ صحرا پر سکر کو ترجیح دینے کا حکم بھی اسی حکم کے نزدیک ہے۔ اگر صحیح حقیقت کو جانتے ہرگز سکر کو صحیح کے ساتھ نسبت نہ دیتے۔

۱۵۔ اس حدیث کو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات کے باب ۱۱ میں بیان کیا ہے لیکن مثنیٰ نے اس حدیث میں قبل و قال کی ہے۔

۱۶۔ ان جہاں جہاں سورج چمک رہا ہو وہاں شہا سہا سے کہہ چھپنے کے بغیر چار نہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

جس لوگوں نے خواص کے صحر کو عوام کے صحر کی مانند سمجھ کر شرک کو اس پر ترجیح دی ہے۔ کاشش کو خواص کے صحر کو بھی عوام کے صحر کی طرح سمجھتے اور اس صحر پر جرات نہ کرتے۔ کیونکہ علما کے نزدیک یہ بات ثابت و مقرر ہے کہ صحر، صحر سے بہتر ہے۔ اگر صحر کو صحر مجازی ہے تو یہ حکم ثابت ہے۔ اور اگر حقیقی ہے تو پھر ولایت کو نبوت سے افضل کہنا۔ اور صحر کو صحر پر ترجیح دینے کا حکم ایسا ہے۔ جیسے کہ کوئی کفر کو اسلام پر ترجیح دے۔ اور جہل کو علم سے بہتر جانے۔ کیونکہ کفر و جہل مقام ولایت کے مناسب ہے اور اسلام و معرفت مرتبہ نبوت کے مناسب۔ منصوص کرتا ہے۔

كَفَرَتْ رِبِّيْنِ اللّٰهُ وَالْكَفْرُ وَارْحَبُ
لَدَىٰ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدِيْبٌ

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر سے استعاذہ اور پناہ مانگتے ہیں:

كُلُّ كَلْبٍ يَمْلِكُ عَلَىٰ شَيْءٍ يَكْتَلِمُ - کہ ہر ایک اپنی وضع و طرز پر عمل کرتا ہے۔

جس طرح عالم مجاز میں اسلام کفر سے بہتر ہے۔ اسی طرح حقیقت میں بھی اسلام کو کفر سے بہتر ماننا چاہیے: وَلَئِنَّ الْمَعَاجِزَ مَقْطُوعَةُ الْحَقِيقَةِ - مجاز حقیقت کا پُل ہے۔

اگر کہیں کہ مقام ولایت میں جس طرح کہ مرتبہ جمع میں کفر و شرک و جہل ثابت ہے۔ اسی طرح مرتبہ تفرق بدائع میں اسلام و صحر و معرفت بھی تحقیق و ثابت ہے۔ نہ کہ کفر و شرک و جہل کو مقام ولایت کے مناسب کہنا کس معنی کے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صحر وغیرہ کو مرتبہ فرق ثابت کرنا مرتبہ جمع کی نسبت سے ہے جو سراسر صحر و استعار ہے۔ ورنہ اس مرتبہ کا صحر بھی صحر کے ساتھ اور اس کا اسلام کفر کے ساتھ اور اس کی معرفت جہل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اگر فقیر کتاب میں گنجائش جاتا تو مرتبہ فرق کے احوال و معارف کو مفصل طور پر ذکر کرتا۔ اور اس مرتبہ میں صحر وغیرہ کے ملنے کو بیان کرتا۔ وانا لوگ شاید اس معنی کو دانائی سے بھی معلوم کریں گے العجب کل العجب۔ نہایت ہی تعجب ہے کہ یہ لوگ کمالات نبوت سے کیسے بے خبر رہے ہیں۔

اس قدر تو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلوٰات والسلام نے جو اس تذکرہ بڑائی اور بزرگی حاصل ملے ہیں۔ ان کے دین سے کہ لکھا اور میرے نزدیک کفر ضروری ہے اور دوسرے مسلمانوں کے نزدیک کفر ترجیح ہے یا دوسرے کہ منصوص جلالہ کا یہ قول ظلمات اور کمالات صحر میں سے ہے اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔

ملہ سعد بنی اسرائیل، پارہ سبکخان الذی -

کی ہے تو وہ نبوت کی راہ سے حاصل کی ہے۔ نہ ولایت کی راہ سے۔ ولایت نبوت کے لیے خادم کی طرح ہے اگر ولایت کو نبوت پر کچھ زیادتی ہوتی تو بلا کلمہ ملائے اعلیٰ جن کی ولایت تمام ولایات سے اکمل ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے افضل ہوتے۔ اور اس طائفہ میں سے ایک گروہ نے جب ولایت کو نبوت سے افضل جان کر ملائے اعلیٰ کی ولایت کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات کی ولایت سے اکمل خیال کیا، تو ناپاچار ملائے اعلیٰ کے ملائکہ کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات سے افضل قرار دے دیا اور جمہور اہل سنت سے دور جا پڑے۔ یہ سب کچھ ان سے نبوت کی حقیقت سے واقف نہ ہونے کے باعث ہوا۔

اور جب کہ لوگوں کی نگاہ میں عند نبوت کے دور ہو جانے کے باعث کمالات نبوت ولایت کے کمالات کے سامنے حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے (اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے) اس باب میں (فقیر نے) کلام کو طوالت دی ہے۔ اور حقیقت معاملہ کو فقیر اس ناظر ہر کر دیا ہے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتُبْنَا إِلَيْنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔

میرے برادر ارشد میاں شیخ داؤد جو کہ آپ کی طرف آ رہے تھے اس لیے اس دروسری کے باعث غلطی و السلام۔

اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور فضل و کرم سے حصہ چہارم دفتر اول کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ ربّے کس اسے سب اہل اسلام کے لیے ذریعہ ہدایت اور مترجم کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

خاکسار

محمد سعید احمد نقشبندی

غفر لہ

طہ اسے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش اور اعلیٰ میں ہماری نیابتیں کو بخش دے۔ اور ہمارے قدم ثابت رکھے اور قوم کفار کے خلاف ہماری مدد و نصرت فرما۔